

वेद-रहस्य

तृतीय खण्ड

श्रीअरविन्द

अनुवादक का वक्तव्य

वेदरहस्यके इस तृतीय खंडमें हम ऋग्वेदके दूसरे, छठे तथा कुछ प्रथम मंडलके अग्निदेवताके सूक्तोंका श्रीअरविदकृत अर्थ व भाष्य दे रहे हैं। इसीलिये श्रीअरविदकी अनुमतिसे इसका नाम 'अग्नि-स्तुति' रखा है। वेदायं करनेकी अपनी प्रणालीको समझानेके लिये श्रीअरविदका लिखा एक विस्तृत प्राक्कथन भी प्रारम्भमें दिया गया है। यह प्राक्कथन उनका वेदमन्थी नवीनतम लेख है, क्योंकि यह अभी १९४६ में उन्होंने लिखा था, ऐसे देखनेमें इसका महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

लगभग ४० वर्ष पूर्व जब कि श्रीअरविदने अपनी 'आर्य' नामक अंग्रेजी मासिक पत्रिकामें The Secret of the Vedas नामक लेख-माला लिखी थी (जिसे कि हम वेद-ग्रन्थके प्रथम खंडके रूपमें 'विदका प्रतिपाद्य' नामसे पाठकोको दे चुके हैं) और मायमें कुछ चुने हुए सूक्तोंका भाष्य—Selected Hymns—लिखा था (जिसे कि हम वेद-ग्रन्थके द्वितीय खंडके रूपमें 'देवताओंका स्वरूप' नामसे दे चुके हैं) तथा अत्रिके सूक्तोंकी भूमिकाके रूपमें एक उत्तम लेख लिखा था (जिनके कि मुख्य भागको हम इस पुस्तकमें श्रीअरविदके प्राक्कथनके बाद दे रहे हैं), तभी श्रीअरविदने यह योजना बनायी थी कि ऋग्वेदके दसों मंडलके सभी अग्निदेवताके सूक्तोंका ऐसा भाष्य किया जाय जो कि मूल मन्त्रके समीपतम हो। वह भाष्य लिखना भी उन्होंने तभी प्रारम्भ कर दिया था, पर वह तभी 'आर्य' पत्रिकामें भी, प्रकाशित नहीं हुआ था। गुल्शनद, भगद्वाज पगशर परन्त्येय ऋषिर्वाकि अग्निसूक्तोंका वही भाष्य उन पुस्तकमें प्रथम बार हम द्वितीये प्रकाशित कर रहे हैं।

श्रीअरविदने उस समय योजना तो ऐसी बनायी थी कि गाने ऋग्वेद-ना ही पद्य प्रति मन्त्र अनुवाद किया जाय और उनमें स्थान-स्थानपर

तृतीय खण्ड
अग्नि-स्तुति

तृतीय खण्ड
अग्नि-स्तुति

विषय-सूची

१	प्राक्कथन	९
२	वैदिक यज्ञ और देवताओंके रूपक	३९
३	पराशर ऋषिके आग्नेय सूक्त (मंडल १)	५०
४	परच्छप ऋषिके आग्नेय सूक्त (मंडल १)	७६
५	गुत्समद ऋषिके आग्नेय सूक्त (मंडल २)	८८
६	भरद्वाज ऋषिके आग्नेय सूक्त (मंडल ६)	१२२

प्राक्कथन

वेदके विषयमें परंपरा

वेद प्राचीन कालमें ज्ञानकी एक पवित्र पुस्तकके रूपमें आदृत था, यह अतन्फुग्नि कविताका एक विमाल सग्रह माना जाता था, उन 'ऋषियो' की—द्रष्टाओं तथा मंतोंकी—कृति माना जाता था जिन्होंने अपने मन द्वारा कुछ घडकर ब्रतानेकी जगह एक महान्, व्यापक, शाश्वत तथा अपौरुषेय सत्यको अपने प्रकाशित हुए हुए मनोके अदर ग्रहण किया और उसे 'मंत्र' में मूर्त किया, जिन्होंने ऐसे शक्तियुक्त मन्त्रोंको प्रकट किया जो साधारण प्रकारके नहीं बल्कि दिव्य स्फुरण तथा दिव्य चोत्तने आये थे। इन ऋषियोंको जो नाम दिया गया था वह था 'कवि', जिसका कि अर्थ यद्यपि पीछेमें कोई भी कविता करनेवाला हो गया, पर उन समयमें इसका अर्थ था 'सत्यका द्रष्टा'। स्वयं वेद उन्हें कहता है 'अथ मत्पश्रुत'* अर्थात् वे द्रष्टा जो दिव्य सत्यको श्रवण करनेवाले हैं, और स्वयं वेदको ही 'श्रुति' नामसे पुकारा गया था जिसका अर्थ 'एल्हाम हुई धर्म-पुस्तक' हो गया। उपनिषद्के ऋषियोंका भी वेदके विषयमें यही उच्च विचार था और वे अपने-आप जिन सन्तोंको प्रतिपादित करती हैं उनकी प्रामाणिकताके लिये वेदका ही वाक्यांतर माफी प्रस्तुत करती हैं और पीछे जाकर ये उपनिषद् भी 'श्रुति'के रूपमें—'एल्हामकी धर्म-पुस्तक'के रूपमें आदृत होने लगी और पवित्र गान्धर्वोंमें सम्मिलित बन गयी।

* अथे अथर्व ५.५३८, ६.११-६

प्राक्कथन

वेदके विषयमें परंपरा

वेद प्राचीन कालमें ज्ञानकी एक पवित्र पुस्तकके रूपमें आदृत था, यह अतस्फुरित कविताका एक विशाल संग्रह माना जाता था, उन 'ऋषियों' की—द्रष्टाओं तथा नतोंकी—कृति माना जाता था जिन्होंने अपने मन द्वारा कुछ घडकर बनानेकी जगह एक महान्, व्यापक, शाश्वत तथा अपोत्प्रेय सत्यको अपने प्रकाशित हुए हुए मनोके अंदर ग्रहण किया और उसे 'मंत्र' में मूर्त किया, जिन्होंने ऐसे शक्तियुक्त मन्त्रोंको प्रकट किया जो साधारण प्रकारके नहीं किन्तु दिव्य स्फुरण तथा दिव्य श्रोतोंमें आये थे। इन ऋषियोंको जो नाम दिया गया था वह था 'ऋषि', जिसका कि अर्थ यद्यपि पीछेमें कोई भी कविता करनेवाला हो गया, पर उस समयमें इसका अर्थ था 'सत्यका द्रष्टा'। न्वय वेद इन्हें कहता है 'कवय मत्यश्रुत'* अर्थात् वे द्रष्टा जो दिव्य सत्यको श्रवण करनेवाले थे, और न्वय वेदको ही 'श्रुति' नामने पुकारा गया था जिसका अर्थ 'इल्लहाम हुई धर्म-पुस्तक' हो गया। उपनिषद्के ऋषियोंका भी वेदके विषयमें यही उच्च विचार था और वे अपने-आप जिन सत्त्वोंको प्रतिपादित करती है उनकी प्रामाणिकताके लिये वेदको ही बार-बार नावी प्रस्तुत करती है और पीछे जाकर ये उपनिषदें भी 'श्रुति' के रूपमें—'इल्लहामकी धर्म-पुस्तक' के रूपमें आदृत होने लगी और पवित्र शास्त्रोंमें सम्मिलित कर ली गयी।

* जैसे ऋग्वेद ५-५७-८, ७-४१-३

वेद-विषयक यह परम्परा ब्राह्मण-ग्रन्थोमे भी बगवर बनी रही है और याज्ञिक (कर्मकाण्डी) टीकाकारोके द्वारा प्रत्येक वातकी व्याख्या गाथात्मक तथा यज्ञ-क्रिया-परक कर दिये जानेपर भी तथा पण्डितोद्वाग ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्डका विभेदक विभाजन (जिममे मन्त्रमात्रको कर्मकाण्ड तथा उपनिषदोको ज्ञानकाण्डमें ले लिया गया) कर दिये जाने-पर भी, इस परम्पराने अपने-आपको कायम ही रखा। कर्मकाण्ड-विभागके अन्दर ज्ञान-विभागके इस प्रकार डुवा दिये जानेकी कठोर शब्दोमे भर्त्सना एक उपनिषद्में तथा गीतामे भी की गयी है किन्तु ये दोनो (उपनिषद् और गीता) वेदको ज्ञानकी पवित्र पुस्तकके रूपमें ही देखती हैं। यही नहीं किन्तु श्रुतिको (जिसमे वेदके साथ उपनिषदें भी समाविष्ट हैं) आध्यात्मिक ज्ञानके लिये परम प्रमाण तथा अभ्रान्त माना गया है।

तो क्या वेदविषयक यह परम्परा केवल गप्प और हवाई कल्पना है, या विल्कुल निराधार बल्कि भूर्खतापूर्ण वात है? अथवा क्या यह तथ्य है कि वेदके पीछेके कुछ मन्त्रोमे उच्च विचारोका जो एक केवल क्षुद्र-सा भाग है, उसीके कारण यह परम्परा चली? क्या उपनिषदोंके निर्माता-ओने वैदिक ऋचाओपर वह अर्थ मढ दिया है जो कि यहा असलमें कही नहीं है, उन्होने अपनी कल्पनाके द्वारा तथा मनमौजी व्याख्याके द्वारा उसमेंसे वह अर्थ निकाल लिया है? आधुनिक पाश्चात्य विद्वान् आग्रह करते हैं कि यह ऐसी ही वात है और आधुनिक भारतीय मनको भी उन्होने प्रभावित कर लिया है। इस दृष्टिकोणके पक्षमें यह तथ्य भी है कि वेदके ऋषि न केवल द्रष्टा थे, किन्तु वे गायक तथा यज्ञके पुरोहित भी थे, कि उनके गीत सार्वजनिक यज्ञोंमें गाये जानेके लिये लिखे गये थे और वे निरन्तर ही प्रचलित क्रिया-कलापकी ओर निर्देश करते हैं और इन यज्ञ-विधियोंके बाह्य उद्देश्यो—उद्दिष्ट पदार्थों—जैसे धन, समृद्धि, शत्रुपर विजय आदिकी ही प्रार्थना करते प्रतीत होते हैं। सायण, वेदका वह महान् टीकाकार, हमें सदा ऋचाओके कर्मकाण्ड-सम्बन्धी अर्थ-को ही देता है। जहा आवश्यक हो जाय वही और वह भी परीक्षा-त्मक विचारके तौरपर एक गाथात्मक या ऐतिहासिक अर्थको भी दे देता

है, पर कभी विरले ही वह अपनी टीकामें किसी उच्चतर अर्थको प्रदर्शित करता है। यद्यपि कभी-कभी वह किसी उच्चतर अभिप्रायकी झलक आ लेने देता है, या इस (उच्चतर अभिप्राय) को केवल एक विकल्पके रूपमें, मानो किसी याज्ञिक गाथात्मक व्याख्याके हो सकनेकी सभावनासे निराश होकर, विवश-सा होकर, प्रकट करता है। पर फिर भी वह वेदकी आध्यात्मिक रूपसे परम प्रामाणिकताको मानता है, इससे विमुख नहीं होता और नाही वह इस बातसे इन्कार करता है कि ऋचा-ओमें एक उच्चतर सत्य निहित है। यह उपर्युक्त बात हमारे आधुनिक कालतक वच रही है और पौर्वात्य विद्वानोद्वारा इसका प्रचार भी किया गया है।

पश्चिमी विद्वानोका मत

पश्चिमी विद्वानोने कर्मकाण्डीय परम्पराको तो सायणसे ले लिया, परन्तु अन्य बातोंके लिये इसको (सायणको) नीचे धकेल दिया। और वे अपने ढंगसे शब्दोंकी व्युत्पत्तिपरक व्याख्याको लेकर चलते गये, या अपने ही अनुमानात्मक अर्थोंके साथ वैदिक मन्त्रोंकी व्याख्या करते गये और उन्हें एक नया ही रूप प्रदान कर दिया, जो कि प्रायशः उच्छृंखल तथा कल्पनाप्रसूत था। वेदमें उन्होंने जो कुछ खोजा, वह था भारतका प्रारम्भिक इतिहास, इसका समाज, संस्थाएँ, रीति-रिवाज तथा उस समयकी सभ्यताका चित्र। उन्होंने भाषाओंके विभेदपर आधारित एक मत, एक परिकल्पनाको घड़ा, कि उत्तरके आयोंके द्वारा द्राविडी भारतपर आक्रमण किया गया था, जिसकी कि स्वयं भारतीयोंमें कोई स्मृति या परम्परा नहीं मिलती और जिसका कि भारतके किसी महाकाव्य या प्रमाणभूत साहित्यमें कहीं कुछ उल्लेखतक नहीं पाया जाता। उनके हिसाबसे वैदिक धर्म इसके सिवाय और कुछ नहीं कि यह प्रकृतिके देवताओंकी पूजा है, जो सौर गाथाओंसे भरी हुई तथा यज्ञोंसे पवित्र की गयी है तथा एक याज्ञिक प्रार्थनाविधि है जो कि अपने विचारों तथा क्रिया-

ओमें पर्याप्त आरम्भकालिक है और ये जगली प्रार्थनाएँ ही हैं, जो कि बहुप्रशंसित, इतना महिमायुक्त बनाया हुआ तथा दिव्यत्वापादित वेद है।

देवताओका रूपपरिवर्तन और वेद

इसमें कोई सदेह नहीं हो सकता कि आरम्भमें भौतिक जगत्की शक्ति-योकी पूजा होती थी जैसे सूर्य, चन्द्रमा, द्यौ और पृथ्वी, वायु, वर्षा और आधी आदिकी, पवित्र नदियोंकी तथा अनेक देवोंकी, जो प्रकृतिकी क्रियाओंका अधिष्ठातृत्व करते हैं। प्राचीन पूजाका ग्रीसमें, रोममें, भारतमें तथा अन्य पुरातन जातियोंमें यही सामान्य स्वरूप था। परन्तु इन सभी देशोंमें इन देवताओंने एक उच्चतर, एक आन्तरिक या आध्यात्मिक व्यापार ग्रहण करना आरम्भ कर दिया था। पलास एथिनी (Pallas Athene), जो कि आरम्भमें जीस (Zeus) के सिंगसे, आकाश-देवतासे, वेदके 'द्यौ'से ज्वालामय रूपमें उद्भूत होनेवाली उषा देवता रहा होगा, प्राचीन अभिजात ग्रीसमें एक उच्चतर व्यापारको करनेवाला देवता हो गया और रोमन लोगो द्वारा अपने मिनर्वा (Minerva) के, विद्या और ज्ञानकी देवताके साथ एक कर दिया गया था। इसी तरह सरस्वती, एक नदी देवता, भारतमें ज्ञान, विद्या, कला और कौशलकी देवी हो जाती है। सभी ग्रीस देवताएँ इस दिशामें परिवर्तनको प्राप्त हुई हैं—अपोलो (Apollo), सूर्य देवता, कविता तथा भविष्यवाणीकी देवता हो गयी है, हिफास्टस (Hephaestus), अग्नि देवता, दिव्य कारीगर, श्रमका देवता हो गया है। पर भारतमें यह प्रक्रिया अर्धबीचमें रुक गयी और यहाँ वैदिक देवोंने अपने आन्तरिक या आध्यात्मिक व्यापारोंको तो विकसित किया, किन्तु अपने बाह्य स्वरूपको भी अधिक स्थिरताके साथ कायम रखा और उच्चतर प्रयोजनोंके लिये एक नयी ही देवमालाको जन्म प्रदान किया। उन्हें उन पौराणिक देवताओंको प्राथमिकता देनी थी जो कि यद्यपि अपने पहले साथियोंमेंसे ही विकसित हुए थे परन्तु जिन्होंने अधिक विस्तृत विश्व-व्यापारोंको धारण किया था, अर्थात् विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा (जो

कि वैदिक बृहस्पति, या ब्रह्मणस्पतिसे विकसित हुआ), शिव, लक्ष्मी और दुर्गा। इस प्रकार भारतमें देवताओंमें परिवर्तन कम पूर्ण रहा। पहलेकी देवताएँ पौराणिक देवमालाकी क्षुद्र देवताएँ बन गयी और इसका प्रमुख कारण ऋग्वेदका पुनरुज्जीवन होना था, क्योंकि वेदमें देवताओंके आध्यात्मिक व्यापार तथा बाह्य व्यापार दोनों एक साथ विद्यमान थे और दोनों-पर ही पूरा बल दिया गया था। ग्रीस और रोमके देवताओंके प्रारम्भिक स्वरूपोंको सुरक्षित रखनेवाला इम तरहका (वेद जैसा) कोई साहित्यिक लेखा वहा नहीं था।

रहस्यवादी

देवताओंमें इस परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष ही इन सब आदिकालीन जातियोंमें सांस्कृतिक विकासका हो जाना था, क्योंकि ये जातियाँ क्रमशः अधिकाधिक मानसिकतापन्न और भौतिक जीवनमें कम-कम रत रहनेवाली होती गयी। ज्यो-ज्यो इन्होंने सभ्यतामें प्रगति की और अपने धर्ममें तथा अपने देवताओंमें ऐसे सूक्ष्मतर एव परिष्कृततर पहलुओंको देखनेकी आवश्यकता अनुभव की, जो कि उनके अधिक उच्चतया मानसिकताप्राप्त विचारों तथा रुचियोंको आश्रय दे सके और उनके लिये एक सच्ची आध्यात्मिक सत्ताको या किसी दैवी मूर्तिको, उनके अवलम्बन और प्रमाण-के रूपमें, उपलब्ध कर सके, प्राप्त कर सके। परन्तु इस अन्तर्मुखी प्रवृत्तिको निर्धारित करनेमें और इसे ग्रहण करनेमें सबसे अधिक भाग लेनेका श्रेय रहस्यवादियोंको दिया जाना चाहिये, जिनका कि इन आदि सभ्यताओंपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। निम्नदेह प्रायः सब जगह ही एक रहस्यमयता का युग रहा है जिसमें कि गभीरतर ज्ञान और आत्म-ज्ञान रखनेवाले लोगोंने अपने अभ्यास-साधन, अर्थपूर्ण विधिविधान तथा प्रतीकोंको स्थापित किया था, एव अपने अपेक्षाकृत आदिकालीन बाह्य धर्मोंके अन्दर या उनके एक सिरेपर गुह्यविद्याको रखा था। इन (रहस्यवाद)ने भिन्न-भिन्न देशोंमें भिन्न-भिन्न रूप धारण किया। ग्रीसमें

और्षिक तथा एलुसीनियन रहस्य थे, मिश्र और खाल्दियामे पुरोहित तथा उनकी गुह्यविद्या और जादू थे, ईरानमें मागी तथा भारतमें ऋषि थे। ये रहस्यवादी आत्मज्ञान तथा गभीरतर विश्वज्ञान पानेमें निमग्न रहे, इन्होंने खोज निकाला कि मनुष्योंमें एक गभीरतर आत्मा और आन्तरतर सत्ता है जो कि बाह्य भौतिक मनुष्यके उपरितलके पीछे छिपी है और उसे ही खोजना और जानना उसका सर्वोच्च कार्य है। 'तू अपने-आपको जान' यह उनकी महान् शिक्षा थी, जैसे कि भारतमें स्वको, आत्माको जानना महान् आध्यात्मिक आवश्यकता, मनुष्यके लिये सर्वोच्च वस्तु हो गयी थी। उन्होंने विश्वके बाहरी रूपके पीछे एक सत्यको, एक वास्तविकताको भी जाना था और इस सत्यको पा लेना, उसका अनुसरण करना तथा इसे सिद्ध करना उनकी महती अभीप्साका विषय था। उन्होंने प्रकृतिके रहस्यो तथा शक्तियोंको खोजा था जो कि भौतिक जगत्-के रहस्य और शक्तियां नहीं थी परन्तु जिनके द्वारा भौतिक जगत् तथा भौतिक वस्तुओपर गुप्त प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता था और इस गुह्य विद्या तथा शक्तिको व्यवस्थित रूप देना भी इन रहस्यवादियोंका एक प्रबल कार्य था, जिसमें कि वे व्यस्त रहते थे। परन्तु यह सब सुरक्षिततया किया जा सकता था केवल एक कठोर और प्रमादरहित प्रशिक्षणद्वारा, नियन्त्रणद्वारा, प्रकृतिशोधनद्वारा। यह साधारण मनुष्य-द्वारा नहीं किया जा सकता था। यदि मनुष्य बिना कठोरतापूर्वक परखे हुए और बिना प्रशिक्षण पाये हुए इन बातोंमें पड़ जाय तो यह उनके लिये तथा अन्योके लिये खतरनाक होता, क्योंकि इस ज्ञानका, इन शक्तियोंका दुरुपयोग किया जा सकता था, इनके अर्थका अनर्थ किया जा सकता था, इन्हें सत्यसे मिथ्याकी ओर, कल्याणसे अकल्याणकी ओर मोड़ा जा सकता था। इसलिये एक कठोर गुप्तता बरती जाती थी, ज्ञान पर्दे-की ओट गुरुसे शिष्यको पहुँचाया जाता था। प्रतीकोका एक पर्दा रचा गया था जिसकी कि ओटमें ये रहस्यमय बातें आश्रय ग्रहण कर सकती थीं, बोलनेके कुछ सूत्र भी बनाये गये थे जो कि दीक्षितोद्वारा ही समझे जा सकते थे, जो कि अन्योको या तो अविदित होते थे या उन द्वारा एक

ऐसे बाह्य अर्थमें ही समझे जाते थे जिससे उनका असली अर्थ और रहस्य सावधानतापूर्वक छिपा बना रहता था। सब जगहके रहस्यवादका साराश यही था।

वेदोंके गुह्यार्थक होनेकी परंपरा

भारतमें यह परंपरा प्राचीनतम कालसे चली आ रही है कि वेदके ऋषि, कवि-द्रष्टा, उपर्युक्त प्रकारके थे, ऐसे थे जो कि महान् आध्यात्मिक और गुह्य ज्ञानसे युक्त थे, जहातक कि साधारण मानव-प्राणियोंकी गति नहीं, होती ऐसे थे जिन्होंने अपने इस ज्ञानको और अपनी शक्तिको एक गुप्त दीक्षाके द्वारा अपने वंशजों तथा अपने चुने हुए शिष्योंको पहुँचाया था। यह मान लेना निरी कपोल-कल्पना होगी कि भारतमें चली आ रही यह उपर्युक्त परंपरा सर्वथा निराधार है, एव अन्व-विश्वास है जो कि एकदम या धीरे-धीरे एक शून्यमेंसे, बिना कुछ भी आवारके, बन गया है। इस परंपराका कुछ-न-कुछ आधार अवश्य होना चाहिये, वह चाहे कितना थोड़ा क्यों न हो या वह गाथाद्वारा तथा शताब्दियोंके उपचयद्वारा चाहे कितना बड़ा-चढ़ा दिया गया क्यों न हो। और यदि वह ठीक है तो इन कविद्रष्टाओंने अवश्य ही वेदमें अपने गुह्य ज्ञानकी, अपनी रहस्यमय विद्याकी कुछ-न-कुछ बातें व्यक्त की होगी और वेदमंत्रोंमें ऐसी कुछ वस्तु अवश्य विद्यमान होगी, वह चाहे गुह्य भाषाके द्वारा या प्रतीकोंके कौशलके पीछे चाहे कितनी सुगुप्त रखी हुई हो और यदि वह वहाँ विद्यमान है तो यह कुछ हदतक उपलब्ध भी होनी चाहिये। यह ठीक है कि बहुत पुरानी भाषा, लुप्तप्राय शब्द (यास्कने चार सौसे ऊपर शब्द गिनाये हैं जिनके कि अर्थ उसे ज्ञात नहीं थे) तथा एक कठिन और अप्रचलित भाषाशैलीके कारण वेदका अभिप्राय अधिकारमें पड़ गया है, वैदिक प्रतीकोंके अर्थकि (जिनके कि कोष व कुजी उन्हींके पास रहती थी) खोये जानेसे ये आनेवाली सततियोंके लिये दुर्बोध हो गये, जब कि ऋग्वेदके कालमें भी उस युगके

आध्यात्मिक जिज्ञासुओंको वेदके गुप्त ज्ञानमें प्रवेश पानेके लिये दीक्षा तथा ध्यान (योगाभ्यास) की शरण लेनी पड़ती थी तो वादके विद्वान् तो किंकर्तव्यविमूढ ही हो गये और उन्हें शरण लेनी पड़ी अटकलकी तथा वेदोकी बौद्धिक व्याख्या की जानेपर ही अपना ध्यान केन्द्रित करने-की या इन्हे गाथाओ तथा ब्राह्मण-ग्रंथोंके कथानको (जो कि स्वयं प्रायः प्रतीकात्मक तथा अस्पष्ट थे) द्वारा समझने-समझानेकी । किंतु फिर भी वेदके उस रहस्यको उपलब्ध करना ही एकमात्र उपाय है जिससे कि हम वेदके सच्चे अर्थ और वेदके सच्चे मूल्यको पा सकेंगे । हमें यास्क मुनिके दिये सकेतको गभीरतापूर्वक ग्रहण करना चाहिये, वेदके अदर क्या है इस विषयमें हमें ऋषिके वर्णन कि ये “द्रष्टाका ज्ञान है, कवि-द्रष्टाके वचन हैं”, स्वीकार करना चाहिये और इस प्राचीन धर्म-ग्रंथके अर्थोंमें प्रवेश पानेके लिये जो कोई भी सूत्र प्राप्त कर सके उसे खोज-कर पकड़ना चाहिये । यदि ऐसा न करेंगे तो वेद सदाके लिये मुहरबद पुस्तक ही बने रहेंगे, व्याकरण-विशारद, व्युत्पत्ति-शास्त्री या विद्वानोंकी अटकले हमारे लिये इन मुहरबद कमरोंको कभी खोल नहीं सकेगी ।

क्योंकि यह एक तथ्य है कि वेदविषयक यह परंपरा कि प्राचीन वेदकी ऋचाओंमें एक गुह्य अर्थ और एक रहस्यमय ज्ञान निहित है इतनी पुरानी है जितने कि स्वयं वेद पुराने हैं । वैदिक ऋषियोंका यह विश्वास था कि उनके मंत्र चेतनाके उच्चतर गुप्त स्तरोंसे अत-प्रेरित हुए आये हैं और वे इस गुह्य ज्ञानको रखते हैं । वेदके वचन उनके सच्चे अर्थोंमें केवल उसीके द्वारा जाने जा सकते हैं जो कि स्वयं ऋषि या रहस्यवेत्ता (योगी) हो, अन्योके प्रति मंत्र अपने गुह्य ज्ञानको नहीं खोलते । अपने चतुर्थ मंडलके एक मंत्र (४ ३ १६) में वामदेव ऋषि अपने-आपका इस रूपमें वर्णन करता है कि मैं अत-प्रकाशसे युक्त (विप्र), अपने विचार (मतिभि) तथा शब्दों (उक्थै) के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ पथप्रदर्शक या आगे ले जानेवाले (नीथानि), और गुह्य वचनोंको (निष्या वचासि), ये द्रष्टृज्ञानके शब्द (काव्यानि) हैं जो कि द्रष्टा या ऋषिके लिये अपने आंतर अर्थको बोलनेवाले (कषये

निवचना) हैं। ऋषि दीर्घतमा ऋचाओंके, वेद-मन्त्रोंके, विषयमें कहता है कि 'ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्, यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदु' अर्थात् 'ऋचाएँ रहती हैं उस परम आकाशमें, जो कि अविनाश्य व अपरिवर्तनीय है जिसमें कि सबके सब देव स्थित हैं' और फिर कहता है कि 'यस्मिन् वेद किमृचा करिष्यति' अर्थात् 'वह जो कि उसको (उस आकाशको) नहीं जानता वह ऋचासे क्या करेगा?' (ऋग्वेद १ १६४ ३९)। वह ऋषि आगे चार स्तरोका उल्लेख करता है जहासे वाणी निकलती है, जिनमेंसे तीन तो गुह्यतामें छिपे हुए हैं और चौथा स्तर मानवीय है, और वहीसे मनुष्योंके साधारण शब्द आते हैं, परन्तु वेदके शब्द और विचार उन उच्चतर तीन स्तरोंसे सबव रखते हैं (१ १६४ ४५)। इसी तरह अन्यत्र वेद (१० मंडल ७१ सूक्त) में वेदवाणीको परम (प्रथम), वाणीका उच्चतम शिखर (वाचो अग्र), श्रेष्ठ तथा परम निर्दोष (अरिप्र) वर्णित किया गया है। यह (वेदवाणी) कुछ ऐसी वस्तु है जो कि गुह्यतामें छिपी हुई है और वहासे निकलती है और अभिव्यक्त होती है (प्रथम मन्त्र)। यह सत्यद्रष्टामें, ऋषियोगमें, प्रविष्ट हुई है और इसे प्राप्त किया जाता है उनकी वाणीकी पद्धति (पदचिह्नो) का अनुसरण करनेके द्वारा (तीसरा मन्त्र)। परन्तु सब कोई इसके गुह्य अर्थमें प्रवेश नहीं पा सकते। वे लोग जो आंतरिक अभिप्रायको नहीं जानते ऐसे हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, कोई विरला ही होना है जिसे कि वाणी चाहती हुई अपने आपको प्रकट कर देती है, जैसे कि सुन्दर वस्त्र पहने हुई पत्नी अपने पतिको (चौथा मन्त्र)। अन्य लोग जो कि 'वाणी' के—वेद-रूपी गौके—दूधको स्थिरतया पीनेमें असमर्थ होते हैं यू ही साथ-साथ फिरते हैं मानो वह गौ दूध देनेवाली है ही नहीं, उनके लिये वाणी ऐसे वृक्षके समान है जो फलरहित और पुष्परहित है (पाचवा मन्त्र)। वेदका यह सब कथन कितना स्पष्ट और यथार्थ है। इससे सदेहकी कुछ गुजायशके बिना, यह परिणाम निकलता है कि उस समय भी जब कि ऋग्वेद लिखा जा रहा था ऋचाओंके विषयमें यह माना जाता था कि

उनका कुछ गुप्त अर्थ है जो कि सबके लिये खुला नहीं है। सचमुच पवित्र वेद-मंत्रोंके अंदर एक गुह्य और आध्यात्मिक ज्ञान था और उस ज्ञानके द्वारा ही, ऐसा माना जाता था, कोई मनुष्य सत्यको जान सकता था और एक उच्चतर अवस्थामे चढ़ सकता था। यह विश्वास कोई पीछेकी बनी परंपरा नहीं था किंतु इस विश्वासको, सभ्यत, सभी ऋषि और प्रत्यक्षत दीर्घतमा तथा वामदेव जैसे श्रेष्ठतम ऋषियोंमेंसे कुछ तो अवश्य रखते थे।

तो यह परंपरा पहलेसे विद्यमान थी और फिर यह वैदिक कालके पश्चात् भी चलती गयी। एव हम देखते हैं कि यास्क मुनि अपने निरुक्तमे वेदकी व्याख्यामे अनेक संप्रदायोंका उल्लेख करते हैं। एक याज्ञिक अर्थात् कर्मकांडीय व्याख्याका संप्रदाय था, एक ऐतिहासिक था जिसे गाथात्मक व्याख्याका संप्रदाय कहना चाहिये, एक वैयाकरणों तथा व्युत्पत्ति-शास्त्रियों, नैरुक्तोंद्वारा एव नैयायिकोंद्वारा व्याख्याका संप्रदाय और एक आध्यात्मिक व्याख्याका। यास्क स्वयं घोषित करता है कि त्रिविध ज्ञान है, अतएव सब वेदमंत्रोंके अर्थ भी त्रिविध होते हैं, एक अधियज्ञ या कर्मकांडिक ज्ञान, अधिदैवत अर्थात् देवतासंबंधी ज्ञान और अतमे आध्यात्मिक ज्ञान, परंतु इनमें तीसरा आध्यात्मिक अर्थ ही वेदका सच्चा अर्थ है और जब यह प्राप्त हो जाता है तो शेष अर्थ झड़ जाते हैं या कट जाते हैं। यह आध्यात्मिक अर्थ ही है जो कि त्राण करने-वाला है, शेष सब बाह्य है और गौण हैं। वह आगे कहता है कि 'ऋषियोंने सत्यको, वस्तुओंके सत्य धर्मको आंतर दृष्टिद्वारा प्रत्यक्ष देखा था', कि पीछेसे वह ज्ञान तथा वेदका आंतरिक अर्थ प्रायः लुप्त होते गये और जो थोड़ेसे ऋषि उन्हें तब भी जानते थे उन्हें इसकी रक्षा शिष्योंको दीक्षित करते जानेद्वारा करनी पड़ी और अतमें वेदार्थको जानने-के लिये बाह्य और बौद्धिक उपायोंको जैसे निरुक्त तथा अन्य वेदांग, उपयोगमें लाना पड़ा। परंतु तो भी, वह कहता है, 'वेदका सच्चा अर्थ प्रत्यक्षत जाना जा सकता है ध्यान-योग और तपस्याके द्वारा', और जो लोग इन साधनोंको उपयोगमें ला सकते हैं उन्हें वेदज्ञानके लिये किन्हीं

वाह्य सहायताओंकी आवश्यकता नहीं है। सो यास्कका यह कथन भी पर्याप्त स्पष्ट और निश्चयात्मक है।

यह परंपरा कि वेदमें एक रहस्यवादी तत्त्व है और वह भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म, दर्शन तथा संस्कृतिका मूल स्रोत है ऐतिहासिक तथ्यमें अधिक सगत है न कि यूरोपियनोका इस परंपरागत विचारका उपहास करनेवाला मत। उन्नीसवीं शताब्दीके यूरोपियन पंडित जो कि एक भौतिकताप्रधान तर्कवादके युगके लेखक थे भारतजातिके इतिहासके विषयमें यह मानते थे कि यह एक प्रारंभिक जंगली या अर्द्ध-जंगली अवस्थामेंसे हुआ विकास है, एक अपरिपक्व सामाजिक जीवन और धर्म और एक अधविश्वासोका समुदाय है, जो कि बुद्धि और तर्कके, कला, दर्शन तथा भौतिक विज्ञानके प्रारंभिक उदय द्वारा और एक अधिक स्पष्ट और संयुक्तिक तथा अधिक तथ्यपरायण समझके द्वारा बनी वाह्य सभ्य संस्थाओंके रीति-रिवाजों और आदतोंका परिणाम-रूप था। सो वेद-विषयक यह परंपरागत प्राचीन विचार उनके इस चित्रमें ठीक नहीं बैठ सकता था, उसे तो वे प्राचीन अधविश्वासपूर्ण विचारोंका एक भाग और आदि जंगली लोगोंकी एक सहज भूल ही मानते थे। परंतु हम अब भारतजातिके विकासके विषयमें अधिक ठीक-ठीक विचार बना सकते हैं। यह कहना चाहिये कि प्राचीन आद्यतर सभ्यताएं अपने अदर भावी विकासके तत्त्वोंको रखे हुए थीं किंतु उनके आदिम ज्ञानी लोग वैज्ञानिक और दार्शनिक या ऊंची बौद्धिक तर्कणा-शक्तिवाले लोग नहीं थे परंतु रहस्यवादी थे, बल्कि रहस्य-पुरुष, गुह्यवादी, धार्मिक जिज्ञासु थे। वे जिज्ञासु थे वस्तुओंके पीछे छिपे हुए सत्य के, न कि वाह्य ज्ञानके। वैज्ञानिक और दार्शनिक पीछेसे आये, उनके पूर्ववर्ती तो रहस्यवादी थे और प्रायः पाइथागोरस तथा प्लेटो जैसे दार्शनिक भी कुछ सीमातक या तो रहस्यवादी थे या उनके बहुतसे विचार रहस्यवादियोंसे लिये गये थे। भारतमें दार्शनिकता रहस्यवादियोंकी जिज्ञासामेंसे ही उद्भूत हुई और भारतीय दर्शनोंने उनके (रहस्यवादियोंके) आध्यात्मिक ध्येयोंको कायम रखा तथा विकसित किया और उनकी पद्धतियोंमेंसे कुछको आगामी

भारतीय आध्यात्मिक शिक्षणमें तथा योगमें भी पढ़ाया। वैदिक पर-परा, यह तथ्य कि वेदमें एक रहस्यवादी तत्त्व है, इस ऐतिहासिक सत्य-के साथ पूरी तरह ठीक बैठती है और भारतीय सस्कृतिके इतिहासमें अपना स्थान प्राप्त करती है। तो वेदविषयक यह परंपरा कि वेद भारतीय सभ्यताके मूल आधार हैं न कि केवल एक जगली याज्ञिक पूजा-विधि, केवल परंपरासे कुछ अधिक वस्तु है, यह इतिहासका एक वास्तविक तथ्य है।

वेदोंके दोहरे और प्रतीकात्मक अर्थ

परंतु यदि कही वेदमंत्रोंमें उच्च आध्यात्मिक ज्ञानके कुछ अंश या उच्च विचारोंसे पूर्ण कुछ वाक्य पाये भी जायें तो यह कल्पना की जा सकती है कि वे तो शायद वेदका केवल एक स्वल्पसा भाग है, जब कि शेष सब याज्ञिक पूजाविधि ही है, देवताओंके प्रति की गयी प्रार्थना या प्रशंसाके मंत्र हैं जो कि देवताओंको यज्ञ करनेवालोंपर ऐसे भौतिक वर-दानोंकी वर्षा करनेको प्रेरित करनेके लिये बोले जाते थे जैसे कि बहुत-सी गौएँ, घोड़े, लडाकू वीर, पुत्र, अन्न, सब प्रकारकी संपत्ति, रक्षा, युद्ध-में विजय, या फिर आकाशसे वर्षाको ले आनेके लिये, सूर्यको बादलोंमेंसे या रात्रिके पंजसे छुड़ा लानेके लिये, सात नदियोंके उन्मुक्त प्रवाहित होने-के लिये, दम्युओंसे (या द्रविडियोंसे) अपने पशुओंके छुड़ा लानेके लिये तथा अन्य ऐसे ही वरदानोंके लिये जो कि उपरितलपर इस याज्ञिक पूजाके उद्दिष्ट विषय प्रतीत होते हैं। तो इसके अनुसार तो वेदके ऋषि ऐसे लोग होने चाहिये जो कुछ आध्यात्मिक या रहस्यमय ज्ञानवाले होंगे किंतु वैसे उस युगके अनुकूल सभी साधारण प्रचलित विचारोंके वशीभूत होंगे। तो इन दोनों ही तत्त्वोंको ऋषियोंने अपने वैदिक सत्योंमें घुला-मिलाकर रखा होगा और ऐसा मान लेनेसे कम-से-कम अंशतः इसका भी कुछ कारण समझमें आ जायगा कि वेदमें इतनी अस्पष्टता, बल्कि इतनी विचित्र और कभी-कभी तो हास्यजनक अस्तव्यस्तता क्यों है, जैसी कि

परंपरागत भाष्योंके अनुसार वेदमें हमें दिखाई देती है। परन्तु यदि, इसके प्रतिकूल, वेदोंमें उच्च विचारोंका एक बहुत बड़ा समुदाय स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हो, यदि मन्त्रोंका बहुत बड़ा भाग या समूचोंके समूचे सूक्त केवल उनके रहस्यमय स्वरूप तथा अर्थोंको ही प्रकट करनेवाले हो, और अतः यदि वेदमें आये कर्मकाण्डों तथा बाह्य व्यौरे निरन्तर ऐसे प्रतीकोंका रूप धारण करते पाये जाते हो जैसे कि रहस्यवादियोंद्वारा सदा प्रयुक्त किये जाते हैं और यदि स्वयं सूक्तोंके अदर ही वैदिक शैलीके ऐसी ही होनेके अनेक स्पष्ट संकेत बल्कि कुछ सुस्पष्ट वचनतक मिलते हों, तब सब कुछ बदल जाता है। तब हम अपने सामने एक ऐसी महान् धर्मपुस्तकको पाते हैं जिसके कि दोहरे अर्थ हैं—एक गुह्य अर्थ और दूसरा लौकिक अर्थ, स्वयं प्रतीकोंका भी वही अपना अर्थ है जो कि उन्हें गुह्य अर्थोंका एक भाग, गुह्य शिक्षा तथा ज्ञानका एक तत्त्व बना देता है। मपूर्ण ही ऋग्वेद, शायद थोड़ेसे सूक्तोंको अपवाद-रूपमें छोड़कर, अपने आंतरिक अर्थमें वह महान् धर्मपुस्तक हो जाता है। साथ ही यह आवश्यक नहीं कि उसका बाह्य लौकिक अर्थ केवल पर्देका ही काम करे, क्योंकि ऋचाएँ उनके निर्माताओं द्वारा शक्तिके ऐसे वचन मानी गयी थी जो न केवल आंतरिक वस्तुओंके लिये किन्तु बाह्य वस्तुओंके लिये भी शक्तिशालिनी थी। शुद्ध आध्यात्मिक धर्मग्रन्थ तो केवल आध्यात्मिक अर्थोंमें अपना वास्ता रखता, किन्तु ये प्राचीन रहस्यवादी साथ ही वे भी थे जिन्हें 'आकल्टिस्ट' (गुप्तविद्यावित्) कहना चाहिये, ये ऐसे थे जिनका विश्वास था कि आंतर साधनोंद्वारा आंतरिक ही नहीं किन्तु बाह्य परिणाम भी उत्पन्न किये जा सकते हैं, विचार और वाणीका ऐसा प्रयोग किया जा सकता है कि जिससे इसके द्वारा प्रत्येक प्रकारकी—स्वयं वेदमें प्रचलित मुहावरोंमें कहे तो 'मानुषी और दैवी' दोनों प्रकारकी—सिद्धि या सफलता प्राप्त की जा सकती है।

वैदिक शब्दोंके सीधे, स्वाभाविक, स्थायी अर्थ

परन्तु प्रश्न होता है कि गुह्य अर्थोंका वह समुदाय वेदमें है कहा ?

वह हमें तभी मिलेगा यदि हम ऋषियोद्वारा प्रयुक्त शब्दों और शब्द-सूत्रोंको एक स्थिर तथा विलकुल सीधा अर्थ प्रदान करे, विशेषतया उन कुजी-रूप शब्दोंको जो कि ऋषियोंके सिद्धांतोंके इस सारे भवनको उसकी केन्द्र-शिलाओकी तरह धारण करते हैं। ऐसा एक शब्द है महान् शब्द 'ऋतम्' अर्थात् सत्य। सत्य रहस्यवादियोंकी खोजका केन्द्रीय विषय था, एक आध्यात्मिक या आंतर सत्य, हमारे अपने आपका सत्य, वस्तुओंका सत्य, जगत्का तथा देवताओंका सत्य, हम जो कुछ है और वस्तुएँ जो कुछ है उन सबके पीछे विद्यमान सत्य। कर्मकांडी व्याख्यामें वैदिक ज्ञान के इस 'गुरु' भूत शब्दकी व्याख्या व्याख्याकारकी सुविधा या मौजके अनुसार सभी प्रकारके अर्थोंमें इसे लेकर की गयी है—'सत्य', 'यज्ञ', 'जल', 'गया हुआ' और 'अन्न' तक, और जो अनेक अवातर अर्थ किये गये हैं उनका तो कहना ही क्या है। यदि हम ऐसे ही अर्थ करेंगे तब तो वेदके साथ हमारे बरतनेमें कोई निश्चितता आ ही नहीं सकती। किंतु हम स्थिर रूपसे इस शब्दको वही प्रधान ('सत्य'का) अर्थ देकर देखें तो एक अदभुत किंतु स्पष्ट परिणाम निकलेगा। यदि हम वेदमें स्थिर रूपसे आनेवाले अन्य शब्दोंके साथ भी ऐसे ही वर्तें, यदि हम उनका साधारण, स्वाभाविक और विलकुल सीधा जो अर्थ है वही करे और वह अर्थ सतत रूपसे तथा स्थिर रूपसे करे, उनके अर्थोंको लेकर ड़घर-उधर कूद-फाद न करे या उनको शुद्ध कर्मकांडी आशय देनेके लिये तोड़े-मरोड़े नहीं, यदि हम कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दोंको जैसे 'ऋतु', 'श्रवस्' आदिको उनके वे आध्यात्मिक अर्थ देवे, जिनकी कि वे क्षमता रखते हैं और जो कि उनके अर्थ ऐसे सदर्थोंमें जैसे कि तब, जब कि वेद अग्निको 'ऋतुर्हृदि' कहकर वर्णन करता है, निःसंदेह हैं ही, तो यह परिणाम और भी अधिक स्पष्ट विस्तृत और व्यापक हो जायगा। और इसके अतिरिक्त यदि हम उन सकेतोका अनुसरण करे जो कि बहुतायतसे मिलते हैं, कई बार तो अपने प्रतीकोंके आंतरिक अर्थोंके विषयमें ऋषियोंके अपने सुस्पष्ट कथन ही मिल जाते हैं और यदि हम अर्थपूर्ण कथानको तथा रूपकोकी व्याख्या उसी अभिप्रायमें करे जिसपर कि वे बार-बार लौटकर आते हैं, जैसे वृत्र-

पर विजय तथा वृत्रो (उसकी शक्तियों) के साथ युद्ध, सूर्यकी, जलोकी और गौओंकी पणियों तथा अन्य दस्युओंसे पुनर्मुक्ति, संपूर्ण ही ऋग्वेद अपने-आपको ऐसे सिद्धांत तथा क्रियाकी पुस्तकके रूपमें प्रकट कर देगा, जो (सिद्धांत तथा क्रिया) निगूढ़, गुह्य, आध्यात्मिक है, ऐसे जैसे कि किसी भी प्राचीन देशके रहस्यवादियोंद्वारा उपदिष्ट हुए हो सकते हैं परंतु इस समय जो कि हमारे लिये केवल वेदमें ही उपलब्ध है। ये वहां जानबूझकर एक पर्देसे ढककर रखे हुए हैं, परंतु पर्दा इतना घना नहीं है जितना कि हम प्रारम्भमें ही कल्पना करते हैं। हम केवल अपनी आंखोंको जरा खोलकर देखना होता है और वह पर्दा जाता रहता है, वेद-वाणी, सत्य, वेद, मूर्त रूपमें हमारे सामने आ खड़ा होता है।

वेदके गुह्य वचन 'निष्ठा वचासि'

वेदके अनेक मंत्र हैं, अनेक समूचे सूक्ततक हैं जो कि ऊपरसे ही एक रहस्यवादी अर्थको प्रकट करते हैं, स्पष्ट ही एक गुह्य प्रकारके वचन हैं, एक आंतरिक अर्थ रखते हैं। जब कि ऋषि अग्निके विषयमें कहता है 'सत्यका चमकीला सरक्षक जो कि अपने निजी घरमें देदीप्यमान हो रहा है" अथवा मित्र तथा वरुणके विषयमें या अन्य देवोंके विषयमें कहता है 'सत्यका स्पर्श करनेवाले और सत्यको बढ़ानेवाले'^१ अथवा 'सत्यमें उत्पन्न हुए," तो ये एक रहस्यवादी कविके ही वचन हैं जो कि वस्तुओंके पीछे छिपे उस आंतर सत्यके विषयमें विचार कर रहा है जिसके कि प्राचीन सत जिज्ञासु होते थे। तब वह वाहरी अग्नि-तत्त्वकी अविष्टातृ-देवता-भूत प्राकृतिक शक्तिका या कर्मकाण्डीय यज्ञकी अग्निका विचार नहीं कर रहा है। इसी तरह ऋषि सरस्वतीके विषयमें कहता है कि यह

^१ गोपामृतस्य दीदिविम्, वर्धमान स्वे दमे। (१-१-८)

^२ ऋतावृधौ ऋतस्पृशौ जैसे (१-२-८)

^३ ऋतजात जैसे (१-१४४-७)

सत्यके वचनोकी प्रेरयित्री' और ठीक विचारोंके जगानेवाली हैं या विचारोंसे समृद्ध है, कि सरस्वती हमें हमारी चेतनाके प्रति जगाती है या हमें सचेतन करती है, 'महान् समुद्रसे और हमारे] सब] विचारोको प्रकाशित कर देती है', तो निमदेह यह नदी-देवता नहीं है जिसकी कि स्तुतिमें वह भूक्त बोला जा रहा है, ऋषि तो स्तुति, प्रार्थना कर रहा है अतः प्रेरणाकी शक्तिमें, यदि उसे (नदी कहे तो) अतः प्रेरणाकी नदीमें, सत्यकी वाणीसे, जो कि हमारे विचारोंमें अपने प्रकाशको ला रही है, हमारे अंदर उस सत्यकी, एक आंतरिक ज्ञानकी, रचना कर रही है। सतत ही देवता अपने आध्यात्मिक व्यापारोंके साथ सामने आ जाते हैं, यज्ञ है एक बाह्य प्रतीक एक आंतरिक कर्मका, देवों और मनुष्योंके बीच एक आंतरिक लेन-देनका, मनुष्य देता है, समर्पित करता है जो कुछ उसके पास है और बदलेमें उसे देवता देते हैं शक्तिके धोड़ोको, प्रकाशकी गौओंको, अनुचर होनेके लिये बलके वीरोंको, और इस प्रकार अधिकार, वृत्रों, दस्युओं और पणियोंकी सेनाओंके साथ उसके युद्धमें उसे विजय प्राप्त कराते हैं। जब ऋषि कहता है "आओ हम चाहे युद्ध-अश्वसे या मनुष्यमें परे की बलकी वाणीसे सचेतन बनें" (२-२-१०), तो उसके वचन या तो रहस्यपूर्ण अर्थ रखते हैं या उनका कुछ भी मगत अर्थ नहीं है। इस पुस्तकमें ऋग्वेदके जिन अशोका अनुवाद दिया गया है उनमें भी ऐसे अनेक रहस्यमय मन्त्र हैं और अनेक समूचे सूक्त हैं जो कि, वे चाहे कितने रहस्यपूर्ण हो, बाह्य याज्ञिक रूपकके उस पर्देको, जिसने कि वेदके असली अभिप्रायको ढक रखा है फाड़ फेंक रहे हैं। ऋषि कहता है, 'विचारने हमारे लिये मानुषी वस्तुओंको अमूर्तोंमें, बृहत् द्युलोकोमें पोषित किया है, यह विचार दूध देनेवाली घेनु है जो कि अपने आप अनेकरूप ऐश्वर्यको देती है' (२-२-९)—अनेक प्रकारके ऐश्वर्योंको, गौओंको, धोड़ोको और अन्य जिसकी कि यज्ञकर्ता प्रार्थना करता है। स्पष्ट है यह कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, ऐसी वस्तु है जिसे कि विचार, मन्त्रमें मूर्त हुआ विचार,

दे सकता है और यह उसी विचार का परिणाम है जो कि हमारी मानुषी वस्तुओको अमृतोमें, वृहत् द्युलोकोमें पोषित करता है। यहा सकेत दिया गया है दिव्यीकरण की प्रक्रियाका, महान् और प्रकाशमय ऐश्वर्योके, यज्ञकी आन्तरिक क्रियाद्वारा देवोंसे प्राप्त की गयी निधियोंके नीचे उतार लानेकी प्रक्रियाका, किंतु ऐसे शब्दोंमें जो कि आवश्यकतया प्रच्छन्न है, पर फिर भी उसके लिये जो इन गुह्य वचनोको, इन 'निष्या वचासि'को, पढना जानता है काफी अर्थद्योतक है, 'कवये निवचना' है। और फिर रात्रि तथा उषा (उपासानक्ता), जो सनातन बहिनें है, जिनके विषयमें कहा गया है कि वे बुननेवाली दो आनदपूर्ण स्त्रियोंके समान है, जो कि हमारे पूर्णतायुक्त कर्मोंके तानेको एक यज्ञके रूपमें (यज्ञस्य पेश) बुन रही है मुदुघा है, (२-३-६)। फिर ये ऐसे ही वचन है जिनका रूप और अर्थ रहस्यवादी है, परंतु यज्ञके आध्यात्मिक रूपको, और गौके, (प्रार्थित ऐश्वर्योके, महान् रयिकी बहुलताके) वास्तविक अर्थको बतलाने-वाला इससे अच्छा निश्चयात्मक कथन कठिनातासे ही मिलेगा।

प्रतीकोका पर्दा—दोहरे अर्थ

अपने आशयको प्रतीको तथा प्रतीकात्मक शब्दोंद्वारा आवृत करने की आवश्यकता—क्योकि गुप्तता रखनी आवश्यक थी—के वश ऋषियोने शब्दोंके दोहरे अर्थ नियत करनेकी विधिको अपनाया। यह ऐसी विधि है जिसे कि सस्कृत भाषामें सुगमतासे ग्रहण किया जा सकता है क्योकि वहा एक शब्द प्रायः अनेक विभिन्न अर्थोंका वाचक होता है परंतु उसका अगरेजी भाषामें अनुवाद करना सुगम नहीं है, प्रायः ही अनभव है। इस प्रकार "गौ" शब्द गायके अनिरिक्त 'प्रकाश' का या 'प्रकाशकी किरण' का भी वाचक है। यह कई ऋषियोंके नामोंमें भी प्रयुक्त हुआ दीखता है, जैसे, 'गोतम' अर्थात् प्रकाशिततम, 'गविष्ठीर' अर्थात् प्रकाशमें म्यिर। वेदोक्त गौवे सूर्यके गोपूय है जैने ग्रीक गावा-शास्त्र तथा रहस्यवादमें भी वर्णित है, ये है सत्य और प्रकाश और

ज्ञानके सूर्यकी किरणे। 'गौ' के इस अर्थको जो कि कुछ प्रकरणोंमें स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होता है सर्वत्र ही स्थिरतया नियत रूपसे लगाया जा सकता है और इससे सुसगत अर्थ बनता जायगा। 'घृत' शब्दका अर्थ है घी, निर्मल किया हुआ मक्खन और यह याज्ञिक क्रियाके मुख्य साधनोंमेंसे एक था, परन्तु घृतका अर्थ भी प्रकारा हो सकता है, 'पृ क्षरणदीप्त्यो' वातुसे यह बना है और यह इसी अर्थमें अनेक स्थलो-पर वेदमें प्रयुक्त हुआ है। जैसे द्युलोक के अधिपति, इद्रके घोड़ेके विषयमें कहा है ये 'घृतस्तु' हैं अर्थात् प्रकाशसे सने हुए—इसका निश्चय ही यह अर्थ नहीं कि वे घोड़े जब दौड़ते थे तो उनसे घी चूता था, यद्यपि इसी 'घृतस्तु' विशेषण का यह अर्थ ही प्रतीत होता है जब कि यह उस अन्न-धान्यके लिये प्रयुक्त हुआ है जिसका कि यज्ञमें आकर भाग लेनेके लिये इद्रके घोड़े आहूत किये गये हैं। स्पष्ट ही यज्ञके प्रतीकवादमें घृत शब्द—इस प्रकाशके अर्थके साथ घीके अर्थको जोड़कर—दोहरे अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। विचारकी या विचारके अभिव्यजक शब्दकी शुद्ध घीसे तुलना की गयी है, और 'धिय घृताची'जैसे प्रयोग (अर्थात् प्रकाशमय विचार या समझ) हमें मिलते हैं। इस पुस्तकमें दिये गये सूक्तोंमें एक जगह (२-३-२) विचित्र वाक्य आया है जिसमें अग्निको यज्ञके पुरोहितके रूपमें पुकारा गया है कि वह हविको घृत चुवानेवाले मनसे (घृतप्रुषा मनसा) सिक्त करे और इस प्रकार घामो (स्थानो या स्तरो) को, एकैकश तीनों द्युलोकोको अभिव्यक्त

• 'सायण (यद्यपि वह कई स्थलोपर घृतको प्रकाशके ही अर्थमें लेता है) यहा घृतका अर्थ पानी (जल) करता है। वह यह समझता प्रतीत होता है कि वे (इद्रके) दिव्य घोड़े बहुत थक गये थे और उनसे पसीनेका पानी चू रहा था। इसी तरह कोई प्रकृतिवादी व्याख्या करनेवाला यह तर्क कर सकता है कि क्योंकि इद्र अंतरिक्षका देवता है इसलिये उस पुराने युगका कवि यह विश्वास रखता था कि वर्षा इद्रके घोड़ेका पसीना ही होती है।

करे तथा देवोंको अभिव्यक्त करे^१। परन्तु घी चुवानेवाला मन क्या होगा और घी चुवानेके द्वारा कैसे कोई पुरोहित देवताओंको और त्रिविध द्युलोकोंको अभिव्यक्त कर सकता है? पर घृतके रहस्यमय तथा आंतरिक अर्थको स्वीकार कीजिये और देखिये कि सब आशय स्पष्ट हो जाता है। ऋषि जो कहना चाहता है वह है 'प्रकाशको प्रसत करनेवाला मन', प्रकाशप्राप्त या प्रकाशित हुए मनकी निर्मलता लानेकी क्रिया। और यह कोई मनुष्य पुरोहित नहीं है और न ही यह भौतिक यज्ञका अग्नि है, किन्तु एक आंतरिक ज्वाला है, रहस्यमय द्रष्ट-सकल्प, कविक्रतु है और वह निश्चय ही इस प्रक्रियाद्वारा देवोंको और लोकोंको तथा सत्ताके सब स्तरोंको अभिव्यक्त कर सकता है। यह हमें स्मरण रखना चाहिये कि वैदिक ऋषि न केवल सत थे किन्तु वे द्रष्टा भी थे, वे ऐसे दिव्यदृष्टिसपन्न थे कि वस्तुओंको अपने ध्यानमें आकृतियोंके रूपमें देखते थे, प्रायः प्रतीकात्मक आकृतियोंके रूपमें जो कि किसी अनुभूतिकी पूर्ववर्ती या सहवर्ती हो सकती थी और इस अनुभूतिको मूर्त रूपमें उपस्थित करते थे, उसके विषयमें पहलेसे बता सकते थे या इसे गुह्य मूर्ति प्रदान कर सकते थे। सो इस प्रकार वैदिक ऋषिके लिये यह सर्वथा सम्भव था कि वह एक साथ ही आन्तरिक अनुभूतिको और आकृतिके रूपमें इसकी प्रतीकात्मक घटनाको देख सके, निर्मलताकारक प्रकाशके प्रवाहको और इस घृत (घी) को पुरोहित देव आन्तरिक आत्म-हवि (जिसने कि उस अनुभूतिको जन्म दिया है) पर उडेल रहा है इस घटनाको एक साथ देख सके। यह बात वैश्वक पाश्चात्य मनको विचित्र लगेगी परन्तु भारतीय मनके लिये, जो कि भारतीय परम्पराका अभ्यस्त होता है या ध्यान तथा गुह्य दर्शनमें समर्थ है, पूरी तरह समझमें आने योग्य है। रहस्यवादी प्रतीकवादी होते थे और अब भी साधारणतया होते हैं, वे सब भौतिक वस्तुओं और घटनाओंतकको आन्तरिक सत्यो तथा वास्तविकताओंके ही प्रतीक रूपमें देख सकते हैं,

^१यह सायणकृत अनुवाद है जो कि सीधा शब्दोक्ति ही निकलता है।

अपने बाह्य स्वरूपो, अपने जीवनकी बाह्य घटनाओं तथा अपने चारों तरफ जो कुछ है उसतकको। इससे एक वस्तु और उसके प्रतीकके विषयमें उनका तादात्म्यकरण या फिर साहचर्य-सम्बन्ध सहज हो जाता है, इसका अभ्यास पुष्ट हो जाता है।

वेदके अन्य स्थायी शब्दों और प्रतीकोंके अर्थकी भी इसी प्रकारकी व्याख्या की जानी उचित है। जैसे कि वैदिक 'गौ' (गाय) प्रकाशका प्रतीक है, वैसे वैदिक अश्व (घोड़ा) शक्तिका, आध्यात्मिक सामर्थ्यका, तपस्याके बलका प्रतीक है। जब ऋषि 'अश्व-रूपवाले और गौ जिनके आगे हैं ऐसे दान' को अग्निसे मागता है तो वह वस्तुतः कुछ सौ पचास घोड़ोंके समुदायको जिनके आगे कुछ गौएँ चल रही हैं दान-रूपमें नहीं माग रहा होता, किन्तु वह मागता है आध्यात्मिक शक्तिके समुदायको जो कि प्रकाशद्वारा परिचालित है या 'किरण-गौ जिसके आगे-आगे' चल रही हो, ऐसा अनुवाद हम 'गोअग्र' का कर सकते हैं। जैसे कि एक सूक्तमें पणियोसे मुक्त किये गये किरणोंके समुदायको 'गव्यम्' (गौएँ, चमकीला गोयूथ) कहा गया है, वैसे दूसरे सूक्तमें अग्निसे 'अश्व्यम्' (अश्वकी शक्ति, बहुतायत या समुदाय) की प्रार्थना की गयी है। इसी तरह ऋषि कभी वीरोकी या अपने अनुचर योद्धाओंकी प्रार्थना करता है तो कभी अपेक्षया अमूर्त भाषामें और बिना प्रतीकके पूर्ण योद्धाबलकी 'सुवीर्य' की प्रार्थना करता है, कभी वह प्रतीक और वस्तुको जोड़ देता है। इसी तरह ऋषि पुत्र या पुत्रोंकी या सन्तान 'अपत्य' की—देवताओंसे वे जिस ऐश्वर्यकी प्रार्थना करते हैं उसके एक तत्त्वके रूपमें—याचना करता है, पर यहापर भी एक गुह्य अर्थ देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ सदस्योंमें हमारे उत्पन्न हुआ पुत्र स्पष्ट ही कुछ आन्तरिक जन्मका रूपक है अग्नि स्वयं हमारा पुत्र होता है, हमारे कर्मोंका अपत्य, वह सूनु जो कि विश्वमय

^१गोअग्रा अश्वपेशस रातिम् (२-२-१३) ।

^२तुलना करो 'आर्य'को 'ज्योतिरग्र' कहा गया है—ज्योतिद्वारा नीयमान ।

अग्निके रूपमें अपने पिताका भी पिता है, और यह अच्छे अपत्यवाली 'स्वपत्य' वस्तुओपर पैर रखनेसे ही होता है कि हम सत्यके उच्चतर लोक-के पथको खोज लेते या उत्पन्न कर लेते हैं (१-७२-९)। फिर 'जल' भी वेदमें एक प्रतीकके तौरपर प्रयुक्त हुआ है। 'सलिल अप्रकेतम्' (जल ज्ञानरहित) यह निश्चेतन समुद्रके लिये कहा गया है जिसमें कि परमेश्वर निर्वातित हुआ, हुआ है और जिसमेंसे वह अपनी महिमाद्वारा उत्पन्न होता है (१०-१२९-३)। 'महो अर्ण' (महान् समुद्र) कहा गया है ऊपरके जलोके लिये जिसे कि—जैसा कि एक जगह (१-३-१२) आया है—सरस्वती हमारे लिये प्रचेतित कर देती है (प्रचेतयति) या हमें उससे सचेतन कर देती है अन्तर्ज्ञानकी किरणके द्वारा (केतुना)। प्रसिद्ध सात नदियोंके विषयमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये उत्तर भारतकी नदिया हैं, परन्तु वेद वर्णन करता है सात महती दिव्य नदियोंका (सप्त यद्वी) जो कि ध्रुलोकसे नीचे उतरती हैं, ये ऐसे जल हैं जो कि जानते हैं, जो सत्यके ज्ञाता 'ऋतज्ञा' हैं और जब वे मुक्त होते हैं वे हमारे लिये महान् ध्रुलोकके पथको ढूँढ देते हैं। इसी तरह पराशर ऋषि ज्ञान तथा विग्व-व्यापी प्राणके विषयमें कहते हैं कि यह 'जलोके घरमें' है। इन्द्र वृत्र-का वध करके वर्षाको मुक्त करता है, पर यह वर्षा भी दिव्य वर्षा है जो ध्रुलोकसे आती है और यह सात नदियोंको प्रवाहमान कर देती है। इस प्रकार जलोकी मुक्तिकी गाथा जिमका कि वेदमें इतने अधिक स्थानों-पर वर्णन है एक प्रतीकात्मक कथाका रूप धारण कर लेती है। इसीके साथ दूसरी प्रसिद्ध प्रतीकात्मक गाथा आती है जिसमें कि पर्वतकी अघेरी गुफामेंसे सूर्यके गोयूथके, गौओंके या सूर्यलोक 'स्व.'के देवताओ और अगिरस ऋषिके द्वारा पुन प्राप्ति और पुनरुद्धारका वर्णन है। सूर्यका प्रतीक सतत रूपसे उच्चतर प्रकाश और सत्यके साथ सम्बन्धित है यह एक निम्न कोटिके सत्यके द्वारा ढके हुए सत्यमें ही होता है कि सूर्यके घोंडे खोल दिये जाते हैं यह अपने उच्चतम प्रकाशमें स्थित सूर्य ही है जिस-से कि महान् गायत्री मन्त्रमें अपने विचारोंको प्रेरित करनेकी प्रार्थना की गयी है। इसी प्रकार वेदमें शत्रुओंके विषयमें कहा गया है कि ये लुटेरे

है, दस्यु हैं, जो गौओको चुरा लेते हैं या ये हैं वृत्र और वेदकी साधारण व्याख्यामें विल्कुल मनुष्य शत्रु ही मान लिये गये हैं परन्तु वृत्र एक असुर है जो कि प्रकाश को ढकता है और जलोको रोके रखता है और वृत्र-लोग (वृत्रा) उसकी शक्तिया है जो कि उस व्यापारको सम्पन्न करती हैं। दस्यु अर्थात् लुटेरे या विनाशक है अधकारकी शक्तिया जो कि प्रकाश और सत्यके उपासकोका विरोध करनेवाली है। सदा ही वेद-में ऐसे सकेत विद्यमान हैं जो कि हमें वाह्य और ऊपरीसे एक आन्तरिक और गुह्य अर्थकी तरफ ले जाते हैं।

उपनिषदोंकी वेदव्याख्याका एक उदाहरण

सूर्यके प्रतीकके सम्बन्धमें पचम-मंडलस्य एक सूक्तके एक महत्त्वशाली और अत्यंत अर्थपूर्ण मन्त्रका यहां उल्लेख कर देना ठीक होगा, क्योंकि यह न केवल वैदिक कवियोंके गभीर रहस्यमय प्रतीकवादको दिखलाता है किंतु यह भी दिखलाता है कि उपनिषदोंके रचयिताओंने ऋग्वेदको कैसा ठीक समझा था और यह उनकी अपने पूर्वज (वैदिक) ऋषियोंके अन्तःप्रेरित ज्ञान (वेद) में श्रद्धाको उचित ठहराता है। वेदमंत्र^१ (५-६२-१) कहता है कि 'सत्यसे ढका हुआ एक सत्य है जहां कि वे सूर्यके घोड़ोंको खोल देते हैं। दश शत इकट्ठे ठहरे वहां वह एक^२ था। मैंने सशरीर देवोंमेंसे महत्तम (श्रेष्ठ, सबसे अधिक महिमाशाली)को देखा'^३। अब देखिये कि उपनिषदका ऋषि इस विचारको, इस रहस्यमय वचनको अपनी निजी पीछेकी शैलीमें किस प्रकार अनूदित करता है, वह सूर्यके केन्द्रीय प्रतीकको तो वैसा ही कायम रखता है परन्तु अर्थमें किसी प्रकार गुप्तता नहीं बर-तता। ईशोपनिषद्का वह वचन इस प्रकार है "सत्यका मुख ढका हुआ

^१ऋतेन ऋतमपिहितं ध्रुव वा सूर्यस्य यत्र विमुचन्त्यश्वान्।

दश शता सह तस्युस्तदेक देवानां श्रेष्ठं वपुषामपश्यम् ॥

^२अथवा इसका अर्थ है 'मैंने देवोंके शरीरोंमेंसे महत्तम (श्रेष्ठ) को देखा'।

^३अथवा वह (परम सत्य) एक था।

हैं एक सुनहरे पात्रसे, हे पूषन्, तू उसे हटा दे सत्यके नियम (धर्म) की दृष्टिके लिये'। हे पूषन् एक ऋषि, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापतिके पुत्र, अपनी किरणोंका व्यूहन कर और उन्हें एकत्रित कर मैं उस प्रकाशको देखता हूँ जो कि तेरा वह उत्कृष्टतम (कल्याणतम) रूप है, यह जो पुरुष है वह मैं हूँ"। सुनहरे पात्रसे मतलब वही है जो कि वेदमन्त्रमें कहे निम्न कोटिके आवरक सत्य, 'ऋतेन' का है। वेदमन्त्रका 'दिवाना श्रेष्ठ वपुषा' उपनिषदके (सूर्यके) 'कल्याणतम रूप'के समान है, यह परम प्रकाश है जो कि सब बाह्य प्रकाशसे भिन्न है और बृहत्तर है। उपनिषदका महावाक्य 'भोऽहमस्मि' वेदके 'तदेक' (वह एक) के अनुरूप है। 'दशशतका इकट्ठा ठहरना' (सायण भी कहता है कि ये सूर्यकी किरणें हैं और यही प्रत्यक्षतः अभिप्राय है) इसे ही उपनिषदकी सूर्यके प्रति की गई प्रार्थनामें "किरणोंको व्यूहन करो और उन्हें एकत्रित करो (जिससे कि परम रूप दृष्टिगोचर हो सके)" इस रूपमें ले आया गया है। इन दोनों ही (वेद और उपनिषदके) सन्दर्भोंमें, जैसे वेदमें सतत रूपसे ही और उपनिषदमें प्रायशः, सूर्य परम सत्य और ज्ञानका अधिदेवता है और उसकी किरणें वह प्रकाश है जो कि उस परम सत्य और ज्ञानसे निकलता है। इस उदाहरणसे—और ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं—यह स्पष्ट है कि उपनिषदके ऋषिको अपने प्रभूत पाण्डित्य-सहित मध्यकालीन कर्मकांडी टीकाकारकी अपेक्षा प्राचीन वेदके अर्थ और अभिप्रायका अधिक सच्चा ज्ञान था और आधुनिक तथा बहुत भिन्न प्रकार के मनवाले योरोपियन विद्वानोंकी अपेक्षा तो बहुत ही अधिक सच्चा।

कुछ शब्दोंके आध्यात्मिक अर्थ

कतिपय आध्यात्मिक शब्द हैं जिन्हें कि हमें सतत रूपमें उनके सच्चे ठीक अर्थमें लेना है यदि हमें वेदके आन्तरिक या गुह्य अर्थका पता लगाना अभीष्ट है। सत्य, 'ऋत', के अतिरिक्त, हमें 'वी' शब्दको जो कि मन्त्रो-

'अथवा सत्यके नियमके लिये, दृष्टिके लिये।

में बारबार प्रयुक्त हुआ है सदा 'विचार' इस अर्थमे लेना होगा। यही 'धी' शब्दका स्वाभाविक अर्थ है जो कि वादके 'बुद्धि' शब्दके अनुरूप है, इसका अर्थ है विचार, समझ, प्रज्ञा और बहुवचनमें 'अनेक विचार' (धिय)। इस शब्दके भी साधारण व्याख्याओगे सब प्रकारके अर्थ किये गये हैं— 'जल', 'कर्म', 'यज्ञ', 'अन्न' आदि, जैसे कि विचार भी। परंतु हम अपनी खोजमें इसे स्थिरतया इसके साधारण और स्वाभाविक अर्थ (विचार)मे ही लेना है और देखना है कि इससे क्या परिणाम निकलता है। 'केतु' शब्दका बहुत सामान्य अर्थ 'किरण' होता है परंतु यह बुद्धि, निर्णय या बौद्धिक बोधका अर्थ भी रखता है। यदि वेदके उन वचनोंकी हम तुलना करे जिनमें कि 'केतु' शब्द आया है तो हम इस परिणामपर पहुंच सकते हैं कि इसका अर्थ बोधकी या अन्तर्ज्ञानकी किरण है, जैसे कि उदाहरणके तौरपर यह अन्त-स्फुरित ज्ञानकी किरणसे (केतुना) होता है कि सरस्वती हमें महान् समुद्रसे सचेतन करती है, उन किरणोंका भी संभवतः यही अभिप्राय है जो कि ऊपर परम आधारसे आती है और नीचेकी ओर प्रेरित की जाती है, ये हैं ज्ञानकी अन्त-स्फुरणायें सत्य और प्रकाश-के सूर्यकी किरणोंके रूपमें। एव 'क्रतु' शब्दका साधारण अर्थ है 'कर्म' या 'यज्ञ' परंतु इसका अर्थ प्रज्ञा, बल या निश्चय और विशेषतया प्रज्ञा-का वह बल जो कि कर्मका निर्धारण करता है, अर्थात् 'सकल्प' यह भी होता है। यह अन्तिम सकल्पका अर्थ है जिसमें कि हम इस शब्दको वेदकी गुह्य व्याख्या करनेमें ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अग्निको द्रष्टृ-सकल्प, 'कविक्रतु' कहा गया है, अग्नि 'हृदयका सकल्प' (क्रतुर्हृदि) है। और अन्तमें 'श्रव' शब्द है, जो वेदमें सतत रूपसे आता है और जिसका अर्थ 'कीर्ति' है, टीकाकारोंने इसे 'अन्न' अर्थमें भी लिया है, पर इन अर्थों-को सर्वत्र नहीं किया जा सकता है और बहुत करके इनसे कुछ बात नहीं बनती और वाक्यमें एकान्वयका बल नहीं आता परंतु 'श्रवस्' 'श्रु श्रवणे' से (श्रु घातुसे जिसका अर्थ 'सुनना' है) बना है और स्वयं 'कान' (श्रव-

णेत्रिय)के अर्थमें, तथा मन्त्र या प्रार्थनाके अर्थमें—और इस अर्थको सायण भी स्वीकार करता है—प्रयुक्त हुआ है और इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि इसका अर्थ 'सुनी हुई वस्तु' है या इसका परिणामभूत वह ज्ञान है जो श्रवणके द्वारा आता है। ऋषिगण अपने-आपको 'सत्यश्रुत' अर्थात् 'सत्यके सुननेवाले' कहते हैं और इन श्रवणद्वारा प्राप्त ज्ञानको 'श्रुति' नामसे पुकारते हैं। सो यह अन्तःप्रेरणा या अन्तःप्रेरित ज्ञानका अर्थ है जिसमें कि हम 'श्रव' शब्दको वेदकी गुह्य व्याख्यामें ले सकते हैं और हम देखते हैं कि ऐसा करनेसे यह पूर्ण सगतिके साथ सब जगह ठीक बैठता है। एव जव ऋषि 'श्रवांसि' के विषयमें कहता है कि उन्हें ऊपरकी तरफ ले जाया जाता है और नीचेकी तरफ लाया जाता है तो यह 'अन्न' या 'कीर्ति' के विषयमें लागू नहीं हो सकता परन्तु यह बिल्कुल सगत और अर्थपूर्ण हो जाता है यदि ऋषि यह अन्तःप्रेरणाओंके लिये कह रहा है कि वे ऊपर सत्यतक चढ़ जाती हैं और सत्यको नीचे हमतक ले आती हैं। यही पद्धति है जिसे कि हम वेदमें सर्वत्र लागू कर सकते हैं। परन्तु इस विषयको हम यहाँ और अधिक विस्तार नहीं दे सकते। इस प्राक्कथनकी लघु सीमाओंके अन्दर ये संक्षिप्त निर्देश ही पर्याप्त होने चाहियें, इन निर्देशोंको देनेका यहाँ प्रयोजन यही है कि इनसे पाठकको वेदकी व्याख्याकी गुह्यार्थ-पद्धतिके विषयमें प्रारम्भिक अन्तर्दृष्टि, अन्तःप्रवेशका ज्ञान दिया जा सके।

वेदका गुह्य आशय

तो फिर वह गुप्त अर्थ, वह गुह्य आशय क्या है जो कि वेदके इस प्रकारके अध्ययनके द्वारा निकलता है? यह वही है जिसकी कि हम सभी जगहके रहस्यवादियोंकी जिज्ञासाके प्रकारसे अपेक्षा करेंगे। और यह वह है जिसकी कि भारतीय सस्कृतिके विकासकी वास्तविक पद्धतिमें भी हमें अपेक्षा करनी चाहिये, अर्थात् आध्यात्मिक सत्यका प्रारम्भिक रूप, जिसने कि उपनिषदमें अपनी काष्ठाप्राप्तिको पाया। वेदका गुह्य ज्ञान ही वह चीज है जो कि पीछे जाकर वेदान्तके ज़रूर विकसित हुआ। वह विचार,

जिसके कि चारो ओर शेष सब केन्द्रित हैं, है सत्य, प्रकाश, अमरत्वकी खोज। एक सत्य है जो बाह्य सत्ताके सत्यसे गम्भीरतर और उच्चतर है, एक प्रकाश है जो कि मानवीय समझके प्रकाशसे वृहत्तर और उच्चतर है जो कि अत प्रेरणा तथा स्वतः प्रकाशन (इलहाम) द्वारा आता है, एक अमरत्व है जिसकी कि तरफ आत्माको उठना है। इसके लिये हमें अपना रास्ता निकालना है, इस सत्य और अमरत्वके साथ स्पर्शमें आनेके लिये ('ऋत सपन्त अमृत'), सत्यमें उत्पन्न होनेके लिये, उसमें बढनेके लिये, सत्यके लोकमें आत्मत आरोहण करने और उसमें निवास करनेके लिये। ऐसा करना परमेश्वरके साथ अपनेको युक्त करना है और मर्त्य अवस्थासे अमरत्वमें पहुच जाना है। यह वैदिक रहस्य-वादियोंकी प्रथम और केन्द्रीय शिक्षा है। प्लेटोके अनुयायी, जिन्होंने अपने सिद्धातको प्राचीन रहस्यवादियोंसे लेकर विकसित किया था, मानते थे कि हम दो लोकोंके सवधमें रहते हैं—एक उच्चतर सत्यका लोक जिसे कि आध्यात्मिक जगत् कहा जा सकता है और दूसरा जिसमें कि हम रहते हैं, शरीरधारी आत्माका लोक जो कि उच्चतर लोकसे ही निकला है किंतु जो उसका अवर कोटिके सत्य और अवर कोटिकी चेतनामें अवभ्रश है। वैदिक रहस्यवादी इस सिद्धातको अधिक मूर्त और अधिक व्यावहारिक रूपमें मानते थे, क्योंकि उन्हें इन दोनों लोकोंका अनुभव प्राप्त था। यहा इस लोकका एक अवर कोटिका सत्य है जो कि बहुतसे अनृत और भ्रातिसे (अनृतस्य भूरे ७-६०-५) मिश्रित है और वहा एक सत्यका घर या लोक (सदनम् ऋतस्य १-१६४-४७ ४-२१-३) है, 'सत्य ऋत वृहत्' है (अथर्व १२-१-१) जहा सब कुछ सत्य-सचेतन है, ऋत-चित् है (४-३-४)। त्रिविद्वत्क (त्रिविध द्युलोकोत्तक) बीचमें अनेक लोक हैं और उनके प्रकाश हैं परंतु वह यह है उच्चतम प्रकाशका लोक, सत्यके सूर्यका लोक, स्व-लोक या वृहत् द्यौः। हमें उस वृहत् द्यौःको ले जानेवाले मार्गकी खोज

करनी है, सत्यके मार्गकी, 'ऋतस्य पथा'की या जैसे कि उसे कई बार कहा गया है 'देवोंके मार्ग'की। यह हुआ रहस्यवादियोंका दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत यह है कि हमारा जीवन सत्य और प्रकाशकी, अमर देवोंकी शक्तियों तथा अवधारकी शक्तियोंके बीच चलनेवाला युद्ध है। ये अवधारकी शक्तियाँ विविध नामोंद्वारा पुकारी गयी हैं वृत्र या वृत्रा, ब्रह्म, पण्य, वसु तथा उनके राजगण। इन अवधारकी शक्तियोंके विरोधको नष्ट करनेके लिये हमें देवोंकी सहायताकी पुकार करनी होती है क्योंकि ये विरोधी शक्तियाँ हमारे प्रकाशको छिपा देती हैं या इसे हमसे छीन लेती हैं, क्योंकि ये सत्यकी धाराओं, ('ऋतस्य धारा' ५-१२-२ तथा ७-४३-४) धूलोककी धाराओंके बहनेमें बाधा डालती हैं और आत्माकी ऊर्ध्वगतिमें प्रत्येक प्रकारसे बाधक होती हैं। हमें आंतरिक यज्ञके द्वारा देवताओंका आवाहन करना है और शब्दके द्वारा उन्हें अपने अंदर पुकार लाना है—ऐसा कर सकनेकी मंत्र (शब्द) में विशेष शक्ति होती है—और उन्हें यज्ञकी हविकी भेंट अर्पण करना है और इस यज्ञिय दानके द्वारा उनसे आनेवाले प्रतिदानको सुरक्षित कर लेना है जिससे कि इस प्रक्रियाके द्वारा हम लक्ष्यकी तरफ अपने आरोहणके मार्गका निर्माण कर सकें। बाह्य यज्ञके तत्त्वोंको वेदमें आंतरिक यज्ञ और आत्म-हवि (आत्म-समर्पण) के प्रतीकोंके रूपमें प्रयुक्त किया गया है, हम जो कुछ हैं और हमारे पास जो कुछ है उसे हम देते, प्रदान करते हैं जिससे कि दिव्य सत्य और ज्योतिके ऐश्वर्य हमारे जीवन में अवतरित हो सकें और सत्यके अंदर हमारे आंतरिक जन्मके तत्त्व बन सकें—एक सच्चा विचार, एक सच्ची समझ, एक सच्ची क्रिया हमारे अंदर विकसित होनी चाहिये जो कि उम उच्चतर सत्यका विचार, प्रेरणा और क्रिया हो, 'ऋतस्य प्रेपा, ऋनम्य धीति' (१-६८-३) और इसके द्वारा हमें अपने-आपको उस सत्यके अंदर निर्मित करना चाहिये। हमारा यज्ञ एक यात्रा है, तीर्थयात्रा है और एक युद्ध है—देवोंके प्रति गमन है और हम भी उस यात्राको करते हैं अग्निको आंतरिक ज्वालाको, अपना मार्गशोधक और नेता (अग्रणी) बनाकर।

हमारी मानवीय वस्तुएँ उस रहस्यमय अग्निके द्वारा अमर सत्ताके अदर, ब्रूहत् द्यौके अदर उठायी जाती हैं, उठाकर ले जायी जाती हैं और दिव्य वस्तुएँ हमारे अदर नीचे उतरकर आती हैं। जैसे कि ऋग्वेदका सिद्धांत ही वेदातकी शिक्षाका बीज है, उमी तरह वेदका आंतरिक अभ्यास और क्रिया ही पीछेके योगाभ्यास और योग-क्रियाका बीज है। और अतमें, वैदिक रहस्यवादियोंकी शिक्षाके चरम शिखरके रूपमें है एक वस्तुसत्ताका रहस्य, 'एक सत्' (१-१६४-४६) या 'तत् एकम्' (१०-१२९-२), जो कि उपनिषद्का महावाक्य (केद्रीय वचन) बन गया। सब देव, प्रकाश और सत्यकी शक्तियाँ, है एक (देव) के नाम और शक्तियाँ, प्रत्येक देव स्वयं सब देवता हैं और उन्हें अपनेमें रखे हुए हैं। वह एक सत्य है, 'तत् सत्यम्' (३-३९-५, ४-५४-४ तथा ८-४५-२७ इत्यादि) और एक आनंद है जिसपर कि हमें पहुँचना है। परंतु फिर भी वेदमें यह अधिकतर पदोंके पीछेसे दिखायी देता है। इस विषयमें और भी बहुत कुछ वक्तव्य है परंतु सिद्धांतका सार, हाँद यही है।

वेदमंत्रोंका यह पूरा पूरा शब्दश अनुवाद तो नहीं है अपितु एक साहित्यिक अनुवाद है। परंतु इस अनुवादमें अर्थके प्रति, शब्दोंके तथा विचार-रचनाके आशयके प्रति पूरी-पूरी निष्ठा रखी गयी है वस्तुतः पद्धति ही यह वरती गयी है कि वास्तविक भाषाका बिना कुछ भी नमक-मिर्च लगाये, बहुत सावधानतापूर्वक यथातथ अनुवाद करनेसे प्रारंभ किया जाय और व्याख्याके आधारके रूपमें इसीका निरंतर अनुसरण किया जाय, क्योंकि केवल इसी प्रकारसे हम इन प्राचीन रहस्यवादियोंके वास्तविक विचारोंका पता निकाल सकते हैं। परंतु ऋग्वेदके सूक्तों जैसी महान् कविताका, जो कि अपने रंग और आकृतियोंमें शोभाशालिनी है, अपनी लयमें उदात्त और सुन्दर है, अपनी भाषाशैलीमें पूर्ण है, कोई भी अनुवाद—यदि उसे केवल एक मृत पाण्डित्य-कृति ही न रहना हो—उसकी काव्यशक्तिकी कम-से-कम एक मन्द-सी प्रतिध्वनिकी करनेवाला तो होना ही चाहिये। इससे अधिक तो एक गद्य अनवादमें और एक दूसरी भाषा-

में किया ही नहीं जा सकता। ऋषियोंकी शैली और प्राकृतिक लेखनके भावकी कुछ सीमातक पहुचनेके लिये अनुवादकको सतत ही वेदके सकेन्द्रित वचनको एक अधिक शिथिल और अधिक विरल रूपमें ले आना होता है। अनुवादककी एक दूसरी बड़ी कठिनाई वेदमें सर्वत्र पायी जानेवाली द्व्यर्थकता है जिसमें कि एक ही शब्दद्वारा प्रतीक और प्रतीकसे अभिप्रेत वस्तु दोनों अभिहित होते हैं, जैसे प्रकाश-किरण और गौ, मन-का निर्मल प्रकाश तथा साफ किया हुआ मक्खन (घृत), घोड़े और आध्यात्मिक शक्ति। अनुवादकको ऐसी शब्दावलीका जैसे 'प्रकाशके गोयूथ' या 'चमकती हुई गौए' आविष्कार करना पड़ता है या अन्य ऐसी विधि प्रयोगमें लानी होती है जैसे किन्ही शब्दोंको मोटे अक्षरोंमें लिखना, मोटे अक्षरोंमें 'घोड़ा' लिखनेसे यह पता लग जाता है कि यहा प्रतीकात्मक घोड़ा है जो कि अभिप्रेत है न कि साधारण घोड़ा नामक एक भौतिक पशु। परंतु बहुत बार प्रतीकको छोड़ ही देना होता है या फिर प्रतीकको कायम रखा जाता है और उसके आन्तरिक अर्थको स्वयं समझ लिया जायगा मानकर छोड़ दिया जाता है'। मैंने अनुवादमें सब जगह एक ही शब्दावलि नहीं प्रयुक्त की है—उम एक ही आशयको प्रकट करते हुए भी, किंतु उसके अनुवादको उम उम स्थलविशेषके अनुसार विविध प्रकारसे किया है। प्रायः मुझे मूलमंत्रके पूरे भाव या रगतको प्रकट कर सकनेवाला (इंगलिशका) ठीक उपयुक्त शब्द नहीं मिल सका है, मैंने एककी जगह दो शब्द प्रयुक्त किये हैं या एक शब्दावलि प्रयुक्त की है या फिर वेदवचनको ठीक-ठीक और पूरा अर्थ देनेके लिये कुछ अन्य उपायका आश्रयण किया है। इसके अतिरिक्त, बहुधा वेदमें उमके प्राचीन शब्दोंका या भाषाके घुमावोंका ऐसा प्रयोग हुआ है जिसका कि आशय वस्तुतः ज्ञात नहीं होता है, उमका केवल अनुमान करना होता है या उसके दूसरे अनुवाद भी, उसी तरह ठीक, मभव हो सकते हैं। अनेक स्थलोपर मुझे

'ऋषि कई बार दो भिन्न अर्थोंको एक ही शब्दमें संयुक्त करते प्रतीत होते हैं, मैंने यथावसर इस दोहरे अर्थको अनूदित करनेका यत्न किया है।

एक अस्थायी अनुवाद देकर छोड़ देना पड़ा है, विचार यह था कि उनका अन्तिम निर्णय उस समयतक स्थगित रहे जबतक कि वैदिक सूक्तोंके और अधिक बड़े समुदायका अनुवाद न हो जाय और वह प्रकाशनके लिये तैयार न हो जाय, पर वह समय अभी आया नहीं है।

जनवरी १९४६

श्रीअरविन्द

—

—

वैदिक यज्ञ और देवताओंके रूपक*

इस यज्ञका रूपक कभी यात्राका या समुद्रयात्राका रूपक होता है, क्योंकि यह (यज्ञ) चलता है, यह आरोहण करता है, इसका एक लक्ष्य—विशालता, वास्तविक अस्तित्व, प्रकाश, आनन्द—है और इसमें चाहा गया है कि यह अपने उस लक्ष्यपर पहुँचनेके लिये एक उत्तम, सीधा और मुखमय मार्ग खोज निकाले और उसीपर चले,—यह है सत्यका कठिन किंतु आनन्दपूर्ण पथ। इसे, दिव्य मकल्पके जाज्वल्यमान बल-द्वारा नीयमान होकर, मानो पर्वतकी एक अवित्यक्तमे दूसरी अवित्यक्ता-पर चढ़ना होता है, इसे मानो एक पोतके द्वारा सत्ताके समुद्रको पार करना होता है, इसकी नदियोंको लाघना, इसके गहरे गड्ढों और वेग-वती धाराओंको अतिक्रमण करना होता है, इसका उद्देश्य होता है असीमता और प्रकाशके मुद्गरवर्ती समुद्रपर पहुँचना।

और यह कोई सरल या निष्कटक प्रयाण नहीं है। यह लवे समयोत्तक एक भयकर और क्रूर युद्ध होता है। निरंतर ही आर्य-पुरुषको श्रम करना होता है और लड़ना होता है और विजय प्राप्त करनी होती है, उसे अथक परिश्रमी, अश्रात पथिक और कठोर योद्धा होना होता है, उसे एकके बाद एक नगरीका भेदन करना, आक्रात, करना और लुठन करना, एकके बाद एक राज्यको विजय करना, एक-के बाद एक शत्रुको पछाड़ना और उसे निर्दयतापूर्वक पददलित करना होता है। उसकी समग्र प्रगति एक नग्नम होता है देवों और दानवोंका, देवों और दैत्योंका, इन्द्र और वृत्रका, आर्य और दम्युका। उसे

* 'आर्य' में प्रकाशित 'अत्रियोंके मंत्रों' की भूमिकामेंसे एक उद्धरण।

आर्योंके शत्रुओंसे सामना तो खुले क्षेत्रमें भी करना होता है, क्योंकि पहलेके मित्र और सहायक भी शत्रु बन जाते हैं, आर्य राज्योंके राजा जिन्हें उसे जीतना और अतिलघन करना होता है, वे दस्युओंसे जा मिलते हैं और उसके मुक्त और पूर्ण अभिगमनको रोकनेके लिये चरम युद्धमें उसके विरोधमें जा खड़े होते हैं।

परतु दस्यु है स्वाभाविक शत्रु। इन विभाजको, लुटेरो, हानि-कारक शक्तियो, इन दानवो, विभाजनकी माताके पुत्रो, को ऋषियोने कई सामान्य सज्ञाओद्वारा पुकारा है। ये हैं 'राक्षस', ये हैं खानेवाले और हृष्टप जानेवाले, भेड़िये (वृक) और चीर डालनेवाले, ये हैं क्षति पहुचानेवाले, घृणा करनेवाले, ये हैं द्वैध करनेवाले, ये हैं सीमित करनेवाले या निंदा करनेवाले। पर ऋषि हमें कई विशेष नाम भी बताते हैं। उनमें 'वृत्र', वह सर्प, प्रधान शत्रु है, क्योंकि वह अपनी अध-कारकी कुडलियोद्वारा दिव्य सत्ता और दिव्य क्रियाकी सब सभावना-को ही रोकता है, रुन्धन करता है। और जब प्रकाशके द्वारा वृत्रका वध कर दिया जाता है तो उसमेंसे उससे भी अधिक भयकर शत्रु उठ खड़े होते हैं। शुष्ण है जो हमें पीडित करता है अपने अपवित्र और असिद्धिकर बलसे, नमुचि है जो कि मनुष्योंसे लड़ता है अपनी दुर्बल-ताओंके द्वारा, अन्य भी हैं जो आक्रमण करते हैं प्रत्येक अपनी निजी विशेष बुराईके साथ। और फिर है बल और पणि—इन्द्रिय-जीवनमें कृपण व्यवहार करनेवाले, उच्चतर प्रकाश और उसकी ज्योतियोंको चुरानेवाले और छिपानेवाले जिन्हें कि वे केवल अधकारावृत और दुरु-पयुक्त ही कर सकते हैं—वे अशुचि समुदाय जो उनकी सपदाके ईर्ष्यालु होते हैं किंतु यज्ञ कर कभी देवोंको हवि प्रदान नहीं करना चाहते। ये तथा अन्य हैं व्यक्तित्व—ये केवल उनके व्यक्तित्वोपपादनमात्र नहीं हैं, उससे कही कुछ अधिक हैं—हमारी अज्ञानता, बुराई, दुर्बलता तथा कई सीमितताओंके व्यक्तित्व, जो कि मनुष्यपर सतत युद्धरत रहते हैं, ये उसे समीपतासे घेरे रहते हैं या ये उसपर दूरसे अपने तीर मारते रहते हैं अथवा यहातक कि ये उसके द्वारोवाले घरमें देवोंके स्थानमें

रहते हैं और अपने आकाररहित और हकलाते हुए मुखोद्वारा तथा अपने बलके अपर्याप्त निश्वासके द्वारा उसके आत्म-अभिव्यजनको दूषित करते हैं। इन्हे निकाल बाहर करना होगा, इन्हें वशीभूत करना, वध करना, इनके नीचेके अधकारमे इन्हे धकेल देना होगा महान् और साहाय्यकारक देवताओंकी सहायताके द्वारा।

वैदिक देवताएँ विश्वव्यापी देवताके नाम, शक्तियाँ और व्यक्तित्व हैं और वे दिव्य सत्ताके किसी विशेष सारभूत बलका प्रतिनिधित्व करती हैं। ये देव विश्वको अभिव्यक्त करते हैं और इसमें अभिव्यक्त हुए हैं। ये प्रकाशकी सतान, असीमताके पुत्र, मनुष्यकी आत्माके अदर अपने वधुत्व और सख्यको पहचानते हैं और उसे सहायता पहुँचाना और उसके अदर अपने-आपको बढ़ानेके द्वारा उसे बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि उसके जगत्को वे अपने प्रकाश, बल और सौंदर्यके द्वारा अभिव्याप्त कर सके। देवता मनुष्यको पुकारते हैं एक दिव्य सख्य और साथीपनके लिये, वे उसे अपने प्रकाशमय भ्रातृत्वके लिये आकृष्ट करते और ऊपर उठाते हैं, वे अधकार और विभाजनके पुत्रोंके विरोधमें उसकी सहायता निमंत्रित करते और अपनी सहायता उसे प्रदान करते हैं। बदलेमें मनुष्य देवताओंको अपने यज्ञमें आहूत करता है, उन्हें अपनी तीव्रताओं और अपने बलोंकी, अपनी निर्मलताओं और अपनी मधुरताओंकी हवि भेंट करता है—प्रकाशमय गौके दूध और घीकी, आनदके पौधेके निचोड़े हुए रसोकी, यज्ञके अश्वकी, अपूप और सुराकी, दिव्य-मनके चमकीले हरिओ (घोड़ों) के लिये अन्नकी भेंट चढ़ाता है। वह उन्हें (देवोंको) अपनी सत्तामें ग्रहण करता है और उनकी देनोको अपने जीवनमें, वह उन्हें मंत्रोंसे और सोमरसोंसे बढ़ाता है और उनके महान् तथा प्रकाशमय देवत्वोंको पूर्णतया—‘जैसे कि लोहार लोहेको घड़ता है’, वेद कहता है—रचता है।

इस सब वैदिक रूपकको समझना हमारे लिये सुगम है, यदि एक बार हमें इसकी कुजी मिल जाय, परन्तु इसे केवल रूपकमात्र मान लेना गलती होगी। देवता निर्विशेष भावोंके, या प्रकृतिके मनोवैज्ञा-

निक और भौतिक व्यापारोके, केवल कवित्वकृत व्यक्तित्वोपपादन नहीं है। वैदिक ऋषियोंके लिये वे सजीव वास्तविकताएँ हैं। मानव आत्माके उलट-फेर, अवस्थान्तर एक वैश्व सघर्षके निदर्शक होते हैं, न केवल सिद्धांतों और प्रवृत्तियोंके सघर्षके किंतु उनको आश्रय देनेवाली तथा उन्हें मूर्त करनेवाली वैश्व शक्तियोंके सघर्षके। ये वैश्व शक्तियाँ ही हैं देव और दैत्य। वैश्व रगमचपर और वैयक्तिक आत्मामें दोनों जगह वही वास्तविक नाटक उन्हीं पात्रोंके साथ खेला जा रहा है।

*

*

वे देव कौनसे हैं जिनका कि यजन करना है ? वे कौन हैं जिनको कि यज्ञमें आवाहन करना है जिससे कि यह वर्द्धमान देवत्व मानव-सत्ताके अदर अभिव्यक्त हो सके और रक्षित रह सके ?

सबसे पहला है अग्नि, क्योंकि उसके बिना यज्ञिय ज्वाला आत्माकी वेदीपर प्रदीप्त नहीं हो सकती। अग्नि की वह ज्वाला है सकल्पकी सप्तजिह्व शक्ति, परमेश्वरकी ज्ञानसे पेरित एक शक्ति। यह सचेतन (जागृत) तथा बलशाली सकल्प हमारी मर्त्यताके अदर अमर्त्य अतिथि है, एक पवित्र पुरोहित और दिव्य कार्यकर्त्ता है, पृथिवी और द्यौके बीच मध्यस्थता करनेवाला है। जो कुछ हम हवि प्रदान करते हैं उसे वह उच्चतर शक्तियोंतक ले जाता है और बदलेमें उनकी शक्ति और प्रकाश और आनंद हमारी मानवताके अदर ले आता है।

इन्द्र दूसरा पराक्रमी देव है जो कि शुद्ध अस्तित्वकी, दिव्य मनके रूपमें स्वतः अभिव्यक्त हुई शक्ति है। जैसे अग्नि एक ध्रुव है, ज्ञानसे आविष्ट शक्ति-रूपमें, जो अपनी धाराको ऊपर पृथ्वीसे द्यौकी तरफ भेजता है, तो इन्द्र दूसरा ध्रुव है, शक्तिसे आविष्ट प्रकाश-रूपमें, जो द्यौसे पृथ्वीपर उतरता है। वह उतरता है हमारे इस जगत्में एक पराक्रमी वीर योद्धाके रूपमें अपने चमकीले घोड़ोंके साथ, और अपनी विद्युतो, वज्रोंके द्वारा अघकार तथा विभाजनका हनन करता है, जीवन-दायक दिव्य जलोकी वर्षा करता है, शुनी (अतर्जनि) की खोजके द्वारा

खोयी हुई या छिपी हुई ज्योतियोंको ढूढ़ निकालता है, हमारी मनो-मयताके झुलोकमें सत्यके सूर्यको ऊचा चढ़ा देता है।

सूर्य—देव—हैं उस सत्यका स्वामी—सत्ताका सत्य, ज्ञानका सत्य, प्रक्रियाका, क्रियाका, गतिका, व्यापारका सत्य। इसलिये सूर्य हैं सब वस्तुओंका स्रष्टा, बल्कि अभिव्यजक (क्योंकि सर्जनका अर्थ है बाहर ले आना, सत्त्व और संकल्पके द्वारा प्रकट कर देना), और यह हमारी आत्माओंका पिता, पोषक तथा प्रकाशप्रदाता है। जिन ज्योतियोंको हम चाहते हैं वे इसी सूर्यके गोयूथ हैं, गौए हैं, जो सूर्य कि हमारे पास दिव्य उपायोंके पथसे आता है और हमारे अंदर रात्रिमें छिपे पड़े एक-के बाद एक जगत्को खोलता तथा प्रकाशित करता जाता है जबतक कि हमारे लिये सर्वोच्च, परम आनंदको नहीं खोल देता।

इस आनंदकी प्रतिनिधिभूत देवता सोम है। उसके आनंदका रस (सुरा) छिपा हुआ है पृथिवीके उपचयोमें, पौधोंमें और सत्ताके जलो-में, यहा हमारी भौतिक सत्तातकमें उसके अमरतादायक रस है और उनको निकालना है, सवन करना है और उन्हें सब देवताओंको हवि-रूपमें प्रदान करना है, क्योंकि सोमरसके बलसे ही ये देव बढेंगे और विजयशाली होवेगे।

इन प्राथमिक देवोंमेंसे प्रत्येकके साथ अम्य देव जुड़े हैं जो उसके अपने व्यापारसे उद्गत व्यापारोंको पूरा करते हैं। क्योंकि यदि सूर्य-के सत्यको हमारी मर्त्य प्रकृति में दृढतया स्थापित होना है तो कुछ पूर्ववर्ती अवस्थाएँ हैं जिनका हो जाना अनिवार्य है, एक बृहत् पवित्र-ता और स्वच्छ विशालता जो कि समस्त पाप और कुटिल मिथ्यात्व-की विनाशक है—यह है वरुण देव, प्रेम और समावेशनकी एक प्रकाश-मय शक्ति जो कि हमारे विचारों, कर्मों और आवेगोंको आगे ले जाती और उन्हें सामंजस्ययुक्त कर देती है,—यह है मित्र देव, सुस्पष्ट-विवेचनशील अभीप्सा तथा प्रयत्नकी एक अमर शक्ति, पराक्रम—यह है अर्यमा, सब वस्तुओंका समुचित उपभोग करनेकी एक सुखमय स्वय-स्फूर्ति जो कि पाप, भ्राति और पीडाके दुष्प्लवजका निवारण करती है—

यह है भग। ये चारो सूर्यके सत्यकी शक्तिया हैं।

सोमका समग्र आनन्द हमारी प्रकृतिमें पूर्णतया स्थापित हो जाय इसके लिये मन, प्राण और शरीरकी एक सुखमय और प्रकाशमान और अविकलाग अवस्थाका होना आवश्यक है। यह अवस्था हमें प्रदान की जाती है युगल अश्विनोके द्वारा। प्रकाशकी दुहितासे विवाहित, मधुको पीनेवाले, पूर्ण मनुष्योको लानेवाले, व्याधि और अगभगके भेषज्यकर्त्ता, ये अश्विनो हमारे ज्ञानके भागो और हमारे कर्मके भागोको अधिष्ठित करते और हमारी मानसिक, प्राणिक तथा भौतिक मत्ताको एक सुगम और विजयशाली आगेहनके लिये तैयार कर देते हैं।

इन्द्रके, दिव्य मनके, मानसिक रूपोंके निर्माताके तौरपर, सहायक होते हैं उसके शिल्पी, ऋभुगण। ये ऋभु हैं मानवीय शक्तिया जिन्होंने कि यज्ञके संपादनसे और सूर्यके ऊँचे निवासस्थानतक अपने उज्ज्वल आरोहणके द्वारा अमरत्वको प्राप्त किया है और जो अपनी इस सिद्धि-की पुनरावृत्ति किये जानेमें मनुष्यजातिकी सहायता करते हैं। ये मनके द्वारा इन्द्रके घोडोका निर्माण करते हैं, अश्विनोके रथका, देवताओंके शस्त्रोका, तथा यात्रा तथा युद्धके समस्त साधनोका। परन्तु सत्यके प्रकाशके प्रदाता तथा वृत्रहताके रूपमें इन्द्रके सहायक हैं मरुत्। ये मरुत् सकल्पकी तथा वातिक या प्राणिक बलकी शक्तिया हैं जिन्होंने कि विचारके प्रकाश और आत्मप्रकटनकी गिराको प्राप्त किया है। ये समस्त विचार और वाणीके पीछे उसके प्रेरकके रूपमें रहते हैं और परम चेतनाके प्रकाश, सत्य और आनन्दको पहुँचनेके लिये युद्ध करते हैं।

और फिर स्त्रीलिंगी शक्तिया भी है, क्योंकि देव पुरुष और स्त्री दोनो हैं और देवता भी या तो सक्रिय करनेवाली आत्माएँ हैं या निष्प्रतिरोध रूपसे कार्य संपन्न करनेवाली और यथाक्रम विन्यास करनेवाली शक्तिया हैं। अदिति, देवोंकी असीम माता सबसे पहले आती है, और फिर उसके अतिरिक्त सत्य चेतनाकी पाँच शक्तिया भी हैं—मही अथवा भारती है वह विशाल वाणी जो कि सब वस्तुओको दिव्य स्रोत-से हमारे लिये ले आती है, इडा है सत्यकी वह दृढ़ आदिम वाणी जो

कि हमें इसके सक्रिय दर्शनको प्रदान करती है, सरस्वती है इस (सत्य) की वहती हुई धारा और इसकी अतः प्रेरणाकी वाणी, सरमा, अतः ज्ञानकी देवी, है वह द्युलोककी शुनी जो कि अवचेतनाकी गुफामें उतर आती है और वहा छिपी हुई ज्योतियोंको बृद्ध लेती है, दक्षिणा है जिसका कि व्यापार होता है ठीक-ठीक विवेचन करना, क्रिया और हविका विनियोग करना तथा यज्ञमें प्रत्येक देवताको उसका भाग वितीर्ण करना। प्रत्येक देवकी भी अपनी-अपनी एक स्त्रीलिंगी शक्ति है।

इन सब क्रिया और सधर्प और आरोहणके आधार हैं धौं हमारा पिता और पृथिवी हमारी माता, देवोंके पितरों, जो कि क्रमशः शुद्ध मानसिक एवं आंतरात्मिक चेतनाको तथा भौतिक चेतनाको वहन करते हैं। इनका विस्तृत और मुक्त अवकाश हमारी सिद्धिकी अवस्था है। वायु, प्राणका अधिपति, इन दोनोंको अतिरिक्त, प्राणशक्तिके लोक, के द्वारा जोड़ता है। और फिर अन्य देवता भी हैं—पर्जन्य, द्युलोककी वर्षाको देनेवाला, दधिकावा, दिव्य युद्धाश्व, अग्निकी एक शक्ति, आधारका रहस्यमय सर्प (अहिर्बुध्न्य), त्रित आप्त्य जो कि भुवनके तीसरे लोकमें हमारी त्रिविध सत्ताको निष्पन्न करता, सिद्ध करता है, इनके अतिरिक्त और भी हैं।

इन सभी देवत्वोका विकास हमारी पूर्णताके लिये आवश्यक है। और वह पूर्णता हमें प्राप्त करनी चाहिये अपने सभी स्तरोंपर—पृथ्वीकी विस्तीर्णतामें, हमारी भौतिक सत्ता और चेतनामें, प्राणिक वेग और क्रिया और उपभोगके तथा वातिक स्पन्दनके पूर्ण बलमें, जो कि घोड़े (अश्व) के दृष्टांतसे निरूपित किया गया है, जिस घोड़ेको कि हमें अपने प्रयत्नोको चढ़ानेके लिये अवश्य बाहर निकालना चाहिये, भावमय हृदयके पूर्ण आनंदमें और मनकी एक चमकीली उज्ज्वलता और निर्मलतामें, हमारी समस्त बौद्धिक और अतर्मानसिक सत्ताभरमें, अतिमानस प्रकाशके आगमनमें, उषाके तथा सूर्यके तथा गौओंकी ज्योतिर्मयी माताके आगमनमें, जो कि हमारी सत्ताके रूपांतर करनेके लिये आते हैं, क्योंकि इसी प्रकार हम सत्यको अधिकृत करते हैं, सत्यके द्वारा

आनन्दकी अद्भुत महान् लहरको, आनन्दमे निरपेक्ष अस्तित्वकी असीम चेतनाको ।

तीन महान् देवता, जो कि पौराणिक त्रिमूर्तिके मूल हैं, परम देवकी तीन बृहत्तम शक्तिया, इस क्रमोन्नतिको और इस ऊर्ध्वमुख विकासको सभव बनाते हैं, ये हैं जो कि ब्रह्मांडकी इन सब जटिलताओको, उसकी विशाल रेखाओमें और मूलभूत शक्तियोमे, धारण करते हैं । पहला ब्रह्मणस्पति है स्रष्टा, शब्दके द्वारा, अपने रवके द्वारा, वह सर्जन करता है—इसका अभिप्राय हुआ कि वह अभिव्यक्त करता है, सब अस्तित्वको और सब सचेतन ज्ञानको तथा जीवनकी गतिको और अतिम परिणत रूपोको निश्चेतनाके अधिकारमेंसे बाहर निकालकर प्रकट कर देता है । फिर रुद्र, प्रचंड और दयालु, ऊर्जस्वी देव, हैं जो कि अपने-आपको सुस्थित करनेके लिये होनेवाले जीवनके सघर्षका अधिष्ठाता हैं, वह है परमेश्वरकी शस्त्रसज्जित, मन्युयुक्त तथा कल्याणकरी शक्ति जो कि सृष्टिको जबर्दस्ती ऊपरकी ओर उठाती है, जो कोई विरोध करता है उस सबपर प्रहार करती है, जो कोई गलती करता है या प्रतिरोध करता है उस सबको चाबुक लगाती, जो कोई क्षत हुआ है और दुखी है और शिकायत करता है तथा अधीन होता है उस सबकी मरहम-पट्टी करती, उसे चंगा कर देती है । तीसरा, विशाल व्यापक गति-वाला विष्णु है जो अपने तीन पाद-क्रमोंमें इन सब लोकोको धारण करता है । यह विष्णु ही है जो कि हमारी सीमित मर्त्यताके अंदर इन्द्रकी क्रिया होनेके लिये विस्तृत स्थान बनाता है, यह उसके द्वारा और उसके साथ ही होता है कि हम उसके उच्चतम पदोत्तक आरोहण कर पाते हैं जहा कि उस मित्र, प्रिय, परम सुखदाता देवको हम अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाते हैं ।

हमारी यह पृथ्वी जो कि सत्ताके अधिकारमय निश्चेतन समुद्रमेंसे निर्मित हुई है, अपनी उच्च रचनाओको और अपने चढ़ते हुए शिखरोको ध्रुलोककी ओर ऊपर उठाती है, मनके ध्रुलोककी अपनी ही निजी रचनाएं हैं, पर्जन्य हैं जो कि अपने विद्युत्-प्रकाशोको तथा अपने जीवन-

जलोको प्रदान करते हैं, निर्मलताकी तथा मधुकी धाराएँ नीचेके अवचेतन समुद्रमेंसे उठकर ऊपर चढ़ती हैं और ऊपरके अतिचेतन समुद्रको पहुँचना चाहती हैं, और ऊपरसे वह समुद्र अपनी प्रकाशकी और सत्यकी और ध्यानदकी नदियोंको नीचेकी ओर, हमारी भौतिक सत्ताके अदरतक भी, बहाता है। इस प्रकार भौतिक प्रकृतिके रूपकोके द्वारा वैदिक कवि हमारे आध्यात्मिक आरोहणका गीत-गान करते हैं।

वह आरोहण प्राचीनो, मानव-पूर्वपितरों, द्वारा पहले ही सपन्न किया जा चुका है और उन महान् पूर्वजोंकी आत्मा अब भी अपनी सतानोंकी सहायता करती है, क्योंकि नवीन उपाएँ पुरानियोंकी पुनरावृत्ति करनेवाली होती हैं तथा भविष्यकी उपायोंसे मिलनेके लिये प्रकाशमें आगे झुकती हैं। कण्व, कुत्स, अत्रि, कक्षीवान्, गोतम, शुन शेष आदि ऋषि कुछ आध्यात्मिक विजय प्राप्त करके आदर्श स्थापित कर चुके हैं जिनकी वे विजये मानवजातिकी अनुभूतिमें सतत पुनरावृत्त होनेकी प्रवृत्ति रखती हैं। सप्त ऋषि, वे अगिरस, मन्त्रगान करनेको उद्यत, अब भी और सदैव प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुफाको तोड़े, खोयी हुई गोंओंको खोजें, छिपे हुए सूर्यको पुनः प्राप्त करें। इस प्रकार आत्मा सहायता करनेवालों और हानि पहुँचानेवालों, मित्रों और शत्रुओंसे भरा हुआ एक युद्धक्षेत्र है। यह सब सजीव है, भरपूर है, वैयक्तिक है, सचेतन है, सक्रिय है। यज्ञके द्वारा और शब्दके द्वारा हम अपने निजके लिये प्रकाशयुक्त द्रष्टाओंको, वीरोंको अपने लिये लड़नेको उत्पन्न करते हैं, सृष्टि करते हैं, जो कि हमारे कार्योंके पुत्र होते हैं। ऋषि-वृद्ध और देवता हमारे लिये चमकीली गीतोंको खोज लाते हैं, ऋभु-गण मनके द्वारा देवोंके रथोंको और उनके घोड़ोंको और उनके चमकते हुए शस्त्रोंको निर्मित करते हैं। हमारा जीवन एक घोड़ा है जो कि हिनहिनाता हुआ और सरपट दौड़ता हुआ आगे-आगे और ऊपर-ऊपर हमें चढ़ाये लिये जा रहा है, इसकी शक्तियाँ द्रुतगामी अश्व हैं, मनकी मुक्त हुई शक्तियाँ विस्तृत पखोवाले पक्षी हैं, यह मानसिक सत्ता या यह आत्मा ऊपरकी आर उड़नेवाला हंस या श्येन है जो कि सैकड़ों

लोह-भित्तियोंको तोड़कर बाहर निकल आता है और आनन्द-धामके ईर्ष्यालु सरक्षकोंसे सोमकी सुरा को छीन लाता है। प्रत्येक प्रकाशपूर्ण परमेश्वरोन्मुख विचार जो कि हृदयकी गुप्त अगाध गहराइयोंसे निकलता है एक पुरोहित है और एक स्रष्टा है और वह प्रकाशमय सिद्धि तथा पराक्रमपूर्ण कृतार्थताके दिव्य गीतका गान करता है। हम सत्यके चमकीले सुवर्णको खोजते हैं, हम द्युलोककी निधिकी कामना करते हैं।

मनुष्यका आत्मा सत्ताओंसे भरा हुआ एक ससार है, एक राज्य है जिसमें परम विजय पानेके लिये या उसमें बाधाएँ डालनेके लिये सेनाएँ सघर्ष करती हैं, एक घर है जिसमें कि देवता हमारे अतिथि हैं और जिसे कि असुर अधिकृत कर लेना चाहते हैं, इसकी शक्तियोंकी पूर्णता और इसकी सत्ताकी विशालता यज्ञके किसी स्थानको उसके स्वर्गीय अधिवेशनके लिये विस्तृत, व्यवस्थित और पवित्रीकृत कर देती है।

ये हैं वेदके मुख्य रूपकोमेंसे कुछ और हैं उन पूर्व-पुरुषाओंकी शिक्षाकी बहुत सक्षिप्त और अपर्याप्त रूपरेखा। इस प्रकार समझा हुआ ऋग्वेद एक अस्पष्ट, गढ़बढ़से भरा और जगली गीतावलि नहीं रहता, यह मनुष्यजातिका एक ऊँची अभीप्सासे युक्त गीतपाठ बन जाता है, इसके सूक्त हैं आत्माकी अपना आरोहण करते हुए गाये जाती वीर-गाथाके आख्यान।

कम-से-कम यह है, वेदमें और जो कुछ प्राचीन विज्ञान, लुप्त विद्या, पुरानी मनोभौतिक परंपरा आदि हो वह अभी खोजना शेष ही है।

पराशर ऋषि के आग्नेय सूक्त

मंडल १

सूक्त ६५

(१)

पश्वा न तायु गुहा चतन्त नमो युजान नमो वहन्तम् ।

सजोषा धीरा पदैरनु गमन्नुप त्वा सीदन् विश्वे यजत्रा ॥

[पश्वा न तायु] पशुके साथ जैसे कोई चोर वैसे दर्शनकी गो (पशु) के साथ [गुहा चतन्त] गुप्त गुफामें छिपे हुए, [नम युजान] हमारी पूजाको अपने लिये लेते हुए [नम वहन्त] और उसे वहा पहुंचाते हुए^१ तुझको [सजोषा धीरा] तुझमें मिलकर आनंद लेते हुए विचारक लोग [पदै अनुगमन्] तेरे पदचिह्नोंके अनुसार अनुगमन करते हैं, [विश्वे यजत्रा] सब यज्ञपति [त्वा उप सीदन्] तेरे समीप उस एकातमें पहुंचते हैं ।

(२)

ऋतस्य देवा अनु व्रता गुर्भुवत् परिष्टिर्द्यौ न भूम ।

वर्धन्तीमाप पन्वा सुशिश्विमृतस्य योना गर्भे सुजातम् ॥

[देवा ऋतस्य व्रता अनुगु] देवगण उसके अनुसार सत्यके क्रियानियमोंका अनुगमन करते हैं, [परिष्टि भुवत् द्यौ न भूम] वह सबको चारों तरफसे घेरता हुआ स्थित है जैसे कि द्यौ पृथिवीको । [आप ई सुशिश्व पन्वा वर्धन्ति] जल आकारमें बढ़े हुए इसे अपने श्रम^२ द्वारा प्रवर्धित करते हैं [गर्भे ऋतस्य योनी सुजातम्] जो अग्नि उनके गर्भमें, सत्यके घरमें, ठीक प्रकार जन्मा है ।

(३)

पुष्टिर्न रण्वा क्षितिर्न पृथ्वी गिरिर्न भुज्म क्षोदो न शंभु ।

अत्यो नाज्मन् त्सर्गप्रतस्त. सिन्धुर्न क्षोद क ई वराते ॥

[रण्वा पुष्टि न] वह रमणीय पुष्टिकी तरह है, [पृथ्वी क्षिति

^१अथवा अधिक अच्छा है "हमारे समर्पणको स्वयं लेते हुए और हमारे समर्पणको साथमें ले जाते हुए ।"

^२अथवा अपनी स्तुति द्वारा ।

न] वह हमारे विस्तृत निवास-स्थान पृथ्वीकी तरह है। [गिरि न भुज्म] वह पर्वतकी तरह उपभोग्य है, [क्षोद न शम्भु] वह बहते हुए पानीकी तरह आनन्ददायक है। [अज्मन् सर्गप्रतक्त अत्य न] वह युद्धमें खुलकर दौड़ाये हुए अश्वकी तरह है [क्षोद सिन्धु न] वह बहती हुई नदीकी तरह है, [इं क वराते] इसे कौन वारण कर सकता है, रोक सकता है, ?

(४)

जामि सिन्धूना भ्रातेव स्वस्त्रामिभ्यान् राजा वनान्यत्ति ।

यद् वातजूतो वना व्यस्यादग्निर्ह दाति रोमा पृथिव्या ॥

[सिन्धूना जामि] वह नदियोंका निकट मायी है [स्वस्त्रा भ्राता इव] जैसे अपनी बहनोका एक भाई। [इभ्यान् न राजा वनानि अत्ति] जैसे कि कोई राजा शत्रुओंको वैसे वह पार्थिव वनोंको खाता है। [यत् वातजूत वना व्यस्यात्] जब वह वायुके निश्वाससे प्रेरित हुआ हुआ वनोंमें चारों तरफ विचरता है [अग्नि ह पृथिव्या रोमा दाति] तो यह अग्नि पृथिवीके शरीरके रोमोंको काट डालता है।

(५)

श्वसित्यप्सु हसो न सीदन् ऋत्वा चेतिष्ठो विशामुपभुत् ।

सोमो न वेधा ऋतप्रजात पशुनं शिश्वा विभुदूरेभा ॥

[सीदन् हस न अप्सु श्वसिति] वह (जलमें) बैठे हुए हमकी तरह जलके अंदर श्वाम लेता है। [उपभुत् ऋत्वा विशा चेतिष्ठ] उप-कालमें जागनेवाला वह अपने कर्मोंके मन्त्रके द्वारा प्रजाओंको चेताने-वाला, जाननेवाला है। [सोमो न वेधा ऋतप्रजात] वह सोम देवताकी तरह एक ऋषि है और सत्यमें उत्पन्न हुआ हुआ है। [पशु न शिश्वा] अपने नवजात बछड़ेके माथ एक गौके समान वह है। [विभु दूरेभा] वह विशाल-विस्तृत है और उसकी ज्योति दूरसे दिखायी देती है।

सूक्त ६६

(१)

रयिर्न चित्रा सूरो न सदृगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनु ।

तक्वा न भूर्णिर्वना सिषक्ति पयो न धेनु शुचिर्विभावा ॥

[चित्रा रयि न, सूर न सदृक्] वह चित्र-विचित्र धनकी तरह है, और सूर्यकी तरह सब कुछ देखनेवाला है। [आयु न प्राण, नित्य सूनु न] वह मानो जीवन है और हमारी सत्ताका प्राण है, वह मानो हमारा शाश्वत पुत्र है। [तक्वा न भूर्णि] वह गतिमान् घोड़ा है जिसने कि हमको अपने ऊपर धारण किया हुआ है। [वना सिपक्ति] वह वनोसे ससक्त होता है, [धेनु पय न] वह गौ और उसके दूधके समान है। [शुचि विभावा] वह पवित्र-उज्ज्वल है और विस्तृत चमकवाला है।

(२)

दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्वो जेता जनानाम् ।

ऋषिर्न स्तुभ्वा विक्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति ॥

[रण्व ओक न क्षेम दाधार] वह सुखदायक घरकी तरह हमारे सब क्षेमको धारण करता है। [पक्व यव न] वह पके हुए जौ (अनाज) की तरह है। [जनाना जेता] वह मनुष्योका विजेता है, [स्तुभ्वा ऋषि न] स्तुति गानेवाले एक ऋषिकी तरह है, [विक्षु प्रशस्त] लोगोमें इसकी ख्याति है, [प्रीत वाजी न] वह मानो हमारा हर्षयुक्त घोड़ा है, वेगरूपी घोड़ा, [वय दधाति] वह हमारे वृद्धि-विकासको धारण करता है।

(३)

दुरोकशोचि ऋतुर्न नित्यो जायेव योनावर विश्वस्मै ।

घित्रो यदभ्राद् छवेतो न विक्षु रयो न रुक्मी त्वेय. समत्सु ॥

[दुरोकगोचि] जिस घरमें वसना कठिन है ऐसे घरकी वह ज्योति है, [नित्य ऋतु न] वह हमारे अदर एक मदा-सक्रिय मकल्प की तरह है, [योनी जाया इव, विश्वस्मै अरम्] वह हमारे घरमें पत्नीके समान है और प्रत्येक मनुष्यके लिये पर्याप्त है। [यत् चित्र अभ्राट्] जब वह अद्भुत-विचित्र प्रचण्डतया प्रदीप्त होता है तो [विक्षु श्वेत न] वह प्रजाओंमें एक श्वेतकी तरह होना है। [म्हमी रय न] वह सुवर्णीय रथकी तरह है, [ममत्सु त्वेष] हमारे युद्धोंमें वह तेजोरूप है।

(४)

सेनेव सृष्ट्यां दधात्यस्तुर्न दिद्युत् त्वेषप्रतीका ।

यमो ह जातो यमो जनित्व जार कनीना पतिर्जनीनाम् ॥

[मृष्टा सेना इव अम दधाति] वह धावा बोलती हुई सेनाकी तरह है और हममें बलको धारण कराना है [अस्तु त्वेषप्रतीका दिद्युत् न] वह धनुर्धारीके प्रदीप्तमुख ज्वालामय बाणकी तरह है। [यम ह जात यम जनित्वम्] वह युगल उत्पन्न हुआ है और युगल रूपमें ही वह वह है जो कि उत्पन्न होना है [कनीना जार, जनीना पति] वह कन्याओंका प्रेमी है और माताओंका पति है।

(५)

त वश्चराया वय वसत्यास्त न गावो नक्षन्त इद्धम् ।

सिन्धुर्न क्षोद प्र नीचीरैनोन्नवन्त गाव स्वर्दृशीके ॥

[वय व चराया वसत्या] हम तुम्हारी गतिके द्वारा और हम तुम्हारी स्थिति (ठहरने) के द्वारा [न इद्ध नक्षन्ते] उन्ने जब कि वह प्रदीप्त होता है इस तरह प्राप्त होते हैं [अन्त गाव न] जैसे अपने

‘अथवा ‘वह एक ऐसी ज्योति है जिसको सुलगाना, जलाना कठिन है’ ।

घरको गौवे प्राप्त होती है। [सिन्धु क्षोद न] वह उस नदीकी तरह है जो कि अपने पात्रमें बह रही है और [नीची प्र ऐनोत्] अवतरित हो रहे जलोको अपने आगे आगे भेजता है [गाव स्व द्शीके नवन्त] किरण—गौवे, सूर्यके लोककी अभिव्यक्तिमें^१, उसके पास आती है।

सूक्त ६७

(१)

यनेषु जायुर्मर्तेषु मित्रो वृणीते श्रुष्टि राजेवाजुयम् ।

क्षेमो न साधु क्रतुर्न भद्रो भुवत् स्वाधीर्होता हव्यवाद् ॥

[यनेषु जायु] वनोंमें वह विजेता है [मर्तेषु मित्र] मनुष्योंमें वह मित्र है [श्रुष्टि वृणीते, राजा अजुयं इव] वह अन्तःप्रेरणाको चुनता है जैसे कि कोई राजा जीर्ण न होनेवाले सलाहकारको चुनता है। [साधु क्षेम न] वह मानो हमारा पूर्ण क्षेम है^२, [भद्र क्रतु न स्वाधी] वह एक शुभ सकल्पकी तरह है जो कि अपनी विचारणामें ठीक है और वह [होता हव्यवाट भुवत्] हमारे लिये आवाहनका पुरोहित तथा हमारी आहुतिको बहन करनेवाला हो जाता है।

(२)

हस्ते दधानो नृम्णा विश्वान्यमे देवान् धाद् गुहा निषीदन् ।

विदन्तीमत्र नरो धियघा हृदा यत् तष्टान् मन्त्रां अशसन् ॥

[विश्वानि नृम्णा हस्ते दधान] सब सामर्थ्योंको अपने हाथमें धारण किये हुए, [गुहा निषीदन् देवान् अमे धात्] वह गुप्त गुहामें बैठा हुआ देवोंको अपने बलमें धामता है^३। [अत्र धियघा नर इं विदन्ति]

^१अथवा 'जब कि सूर्य दृश्यमान होता है तब'।

^२अथवा 'पूर्णत्व लानेवाली भलाई है'।

^३या 'स्थापित करता है'।

यहापर विचारको अपने अदर धारण करनेवाले मनुष्य इसका ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं [यत् हृदा तप्टान् मन्त्रान् अशसन्] जब कि वे हृदयसे गचित मन्त्रोका उच्चारण करते हैं।

(३)

अजो न क्षा दाधार पृथिवीं तस्तम्भ द्या मन्त्रेभि सत्यै ।

प्रिया पदानि पश्वो नि पाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुह गा ॥

[अज न] अजन्माकी तरह [पृथिवी क्षा दाधार] उसने विमृत् पृथ्वीको धारण किया है, [सत्यै मन्त्रेभि द्या तस्तम्भ] अपने सत्यके मन्त्रोद्वारा उसने द्युलोकको स्तम्भित किया है। [पश्व प्रियानि पदानि नि पाहि] दर्शनरूपी गौके प्रिय पदचिह्नोकी रक्षा करो, [अग्ने] हे अग्ने! [विश्वायु] तू विश्वजीवन है, [गुहा गुह गा] गुह्योकी गुह्यतामें प्रवेश कर।

(४)

य ईं चिकेत गुहा भवन्तमा य ससाद धारामृतस्य ।

वि ये चृतन्त्युता सपन्त आदिद् वसूनि प्र ववाचास्मै ॥

[य ईं गुहा भवन्त चिकेत] जो कोई जब कि वह गुप्त गुहामें है तब उसे देख लेता है, [य ऋतस्य धारा आ ससाद] जिमने सत्यकी धाराको प्राप्त किया है, [ये ऋता सपन्त वि चृतन्ति] जो लोग सत्यकी वस्तुओका स्पर्श करते हैं और उमे प्रदीप्त करते हैं, [आन् इत् अस्मै वसूनि प्र ववाच] तभी और ऐसे मनुष्यके लिये वह ऐश्वर्योकि विषयमें वचन देता है।

(५)

वि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वोत्त प्रजा उत्त प्रसूष्वन्त ।

चित्तिरपा दमे विश्वायु सश्वे धीरा समाय चक्रु ॥

‘या ‘गुप्त गुहाकी गुह्यतामें प्रवेश कर’।

[य वीरुत्सु महित्वा वि रोधन्] जो वृक्ष-वनस्पतियोंमें अपनी महिमा-ओको धारण करता है, [उत प्रजा उत प्रसूषु अन्त] दोनों जो उत्पन्न हुई प्रजा है और जो माताओंके अदर है, [अपा दमे चित्ति] वह जलो-के घरमें ज्ञान है, [विश्वायु] और वैश्व जीवन है, [धीरा सन्न इव समाय चक्रु] विचारक लोगोंने एक भवनकी तरह इसे नापा है और निर्माण किया है।

सूक्त ६८

(१)

श्रीणन्तुप स्थाद् दिव भुरण्यु स्थातुश्चरथमक्तून् व्यूर्णोत् ।
परि यदेषामेको विश्वेषां भुवद् देवो देवाना महित्वा ॥

[भुरण्यु] ले जानेवाला, [श्रीणन्] जलाता हुआ, [दिव उप स्थात्] वह द्युलोकको पहुँचता है। [अक्तून् व्यूर्णोत्, स्थातु चरथ] वह रात्रियोंको स्पष्ट खोल देता है, स्थावर और जगमको प्रकट कर देता है, [यत्] क्योंकि [एक देव] यह एक देव है जो कि [एषा विश्वेषा देवाना महित्वा] इन सब देवोंकी महिमाओंको [परि भुवत्] अपने आपसे आवृत कर लेता है।

(२)

आदित् ते विश्वे ऋतु जुषन्त शुष्काद् यद् देव जीवो जनिष्ठा ।
भजन्त विश्वे देवत्व नाम ऋत सपन्तो अमृतमेव ॥

[आत् इत्] तभी [विश्वे ते ऋतु जुषन्त] सब लोग तेरे कर्मोंके सकल्पसे ससक्त होते हैं' [यत्] जब कि [दिव] हे देव । तू [शुष्कात् जीव जनिष्ठा] शुष्क तत्त्वमेंसे सजीव होकर उत्पन्न हो जाता है। [विश्वे नाम, देवत्व भजन्त] सब उस नामका, देवत्वका उपभोग करते

'या 'सकल्पमें आनन्द लेते हैं'।

है, [एवं ऋत अमृत सपन्त] तेरी गतियोंके द्वारा वे सत्यका और अमरताका स्पर्श करते हैं।

(३)

ऋतस्य प्रेया ऋतस्य धीतिविश्वायुर्विश्वे अपासि चक्रुः ।

यस्तुभ्य दाशाद् यो वा ते शिक्षात् तस्मै चिकित्वान् रयि दयस्व ॥

[ऋतस्य प्रेया] वह सत्यकी प्रेरणा है, [ऋतस्य धीति] सत्यका चिन्तन है, [विश्वायु] विश्वव्यापी जीवन है [विश्वे अपासि चक्रुः] जिसके द्वारा मव कर्मोंको करत हैं। [य तुभ्य दाशात्] जो तुझको देता है, [यो वा ते शिक्षात्] अथवा जो तुझसे प्राप्त करता है, [तस्मै] उसको तू, [चिकित्वान्] क्योंकि तू जाननेवाला है, [रयि दयस्व] ऐश्वर्य प्रदान कर।

(४)

होता निषत्तो मनोरपत्ये स चिन्त्वासा पती रयीणाम् ।

इच्छन्त रेतो मिथस्तनूपु स जानत स्वैर्दक्षैर्मूरा ॥

[होता मनो अपत्ये निषत्त] वह यज्ञका होता है जो कि मनुके पुत्रमें—मानवमें—बैठा हुआ है [स चित् नु आसा रयीणा पति] वह ही वास्तवमें इन ऐश्वर्योंका पति है। [तनूपु मिथ रेत इच्छन्त] वे अपने शरीरोंमें परस्पर रेत (बीज) की इच्छा करते हैं [अमूरा] बुद्धिमान् लोग [स्वैर् दक्षै स जानत] अपने विवेचनो (विवेक करने-वाले विचारो) द्वारा पूरी तरह ज्ञानको प्राप्त करते हैं।

(५)

पितुर्न पुत्रा ऋतु जुषन्त श्रोषन् ये अस्य शास तुरास ।

वि राय और्णोद् दुर पुस्कु पिपेश नाक स्तुभिर्दमूना ॥

‘अथवा ‘तुझसे सीखता है’ ।

[ये अस्य शास श्रोषन्] जो इसकी शिक्षाको सुनते हैं, [तुरास] जो पथपर क्षिप्रगामी हैं, [ऋतु जुपन्त] वे इसके सकल्पको आनदपूर्वक सेवन करते हैं [पितु न पुत्रा] जैसे कि पिता के सकल्पको पुत्र करते हैं। [पुरुषु] वह बहुतसे धनोका घर है [राय -दुर वि और्णोत्] और निधियोके द्वारोको खोल देता है। [दमूना] वह अदरका निवासी है जिसने कि [स्तृभि नाक पिपेश] इसके नक्षत्रों सहित धु-लोकको बनाया है।

सूक्त ६९

(१)

शुक्र शुशुक्वा उषो न जार पप्रा समीची दिवो न ज्योति ।
परि प्रजात ऋत्वा बभूय भुवो देवाना पिता पुत्र सन् ॥

[शुक्र शुशुक्वा] चमकीले रूपमें प्रचण्डतया प्रदीप्त होता हुआ [उष जार न] जैसे कि उषाका प्रेमी, [समीची पप्रा] दो सम लोको-को^१ आपूरण करता हुआ [दिव ज्योति न] जैसे कि धुलोककी ज्योति, [ऋत्वा प्रजात] तू हमारे सकल्पसे उत्पन्न हुआ है [परि बभूय] और हमारे चारों तरफ हो जाता है, [देवाना पिता भुव] तू देवोंका पिता हो गया है [पुत्र सन्] जो कि तू पुत्र है।

(२)

वेधा अदृप्तो अग्निविजानन्नूधर्न गोना स्वाधा पितृनाम् ।
जने न शेव आह्र्यं सन् मध्ये निषत्तो रण्वो दुरोणे ॥

[अग्नि विजानन्] अग्नि ज्ञानसे युक्त होता हुआ [अदृप्त वेधा] दर्पकी चपलतासे रहित रचयिता है^२, [गोना ऊध न] प्रकाशकी गौओ-

^१अथवा 'दो सहचरोको' ।

^२अथवा 'विधाता' है ।

का मानो वह स्नान है, [पितृना स्वाध्मा] सुराके घूटोको माधुर्ययुक्त करनेवाला^१ है। [जने शेव न] मनुष्यके अदर वह एक सुखपूर्ण अस्तित्वकी तरह है, [आहूयं] ऐसा है जिसे कि हमें अवश्य पुकारना चाहिये, [सन्] ऐसा होता हुआ वह [दुरोणे मध्ये रण्व निपत्त] घरके मध्यमें आनन्दमग्न होकर बैठा हुआ है।

(३)

पुत्रो न जातो रण्वो दुरोणे वाजी न प्रीतो विशो वि तारीत् ।
विशो यदह्वे नृभि सनीळा अग्निर्वेवत्वा विश्वान्यश्या ॥

[जात दुरोणे रण्व पुत्र न] वह हममें उत्पन्न हुआ है मानो कि हमारे घरमें कोई आनन्दमग्न पुत्र है, [प्रीत वाजी न, विश वि तारीत्] एक हर्षभरे (तीव्रताके) धोडेकी तरह, वह प्रजाओंको उनके युद्धमें सुरक्षापूर्वक पारतरा ले जाता है। [यत् नृभि सनीळा विश अह्वे] जब मैं उन सत्त्वोंको पुकारता हूँ जो कि देवोंके साथ^२ एक निवासस्थानमें रहते हैं तो [अग्नि विश्वानि देवत्वा अश्या] अग्नि सब देवत्वोंको प्राप्त कर लेता है।

(४)

नकिष्ट एता व्रता मिनन्ति नृभ्यो यदेभ्यः श्रुष्टि चकथं ।
तत् तु ते दसो यदहन्त्समानं नृभिर्यद् युक्तो विवे रपासि ॥

[नि एता व्रता नकि मिनन्ति] तेरी क्रियाओंके इन नियमोंको कोई भी बिगाड़ नहीं सकता [यत् एभ्य नृभ्य श्रुष्टि चकथं] जब कि इन देवोंके लिये^३ तूने अन्तःप्रेरित ज्ञानको किया है, रचा है। [तत् तु ते दस] यह तो तेरा कार्य ही है कि [यत् समानं नृभि युक्त अहन्]

^१अथवा 'सब अन्नोका स्वाद लेनेवाला' ।

^२अथवा 'मनुष्योंके साथ' ।

^३अथवा 'इन मनुष्योंके लिये' ।

अपने समानो, देवोंसे युक्त होकर तूने प्रहार किया है', [यत् रपासि विवे] कि तूने पापकी शक्तियोंको छिन्न-भिन्न कर दिया है।

(५)

उषो न जारो विभावोऽस्य सज्ञातरूपश्चिकेतदस्मै ।

त्मना वहन्तो दुरो व्यृण्वन् नवन्त विश्वे स्वर्दृशीके ॥

[उष जार न, विभावा उऽस्य] उषाके प्रेमीकी तरह वह अति प्रकाशमान और उज्ज्वल है। [अस्मै सज्ञातरूप चिकेतत्] इस मानव प्राणीके लिये उसका स्वरूप अच्छी तरह ज्ञात होवे और वह ज्ञानमें जाग जावे, चेत जावे, [विश्वे त्मना वहन्त] सब उसे अपने अदर धारण करते हुए [दुरो वि व्यृण्वन्] द्वारोंको खुला खोल देवे और [स्व दृशीके नवन्त] सूर्य-लोकके दर्शनमें पहुँच जावे।^३

सूक्त ७०

(१)

वनेम पूर्वोर्यो मनीषा अग्नि सुशोको विश्वान्यश्या ।

आ दैव्यानि व्रता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म ॥

[पूर्वी वनेम] प्रभूत ऐश्वर्योंको हम प्राप्त करे, [अग्नि सुशोक मनीषा अर्य] अग्नि जो कि अपने प्रकाशसे अच्छी तरह प्रदीप्त है और मनीषाके द्वारा स्वामी है [विश्वानि अश्या] सब वस्तुओंको व्याप्त कर लेवे, [दैव्यानि व्रता आ चिकित्वान्] वह अग्नि जो कि दिव्य-क्रियाके नियमोंको अच्छी तरह जानता है और [मानुषस्य जनस्य जन्म आ] मनुष्य प्राणीके जन्मको अच्छी तरह (जानता है)।

^३अथवा 'तूने वध किया है'।

^४या 'सूर्यको देखनेको आवे'।

(२)

गर्भो यो अपा गर्भो वनाना गर्भश्च स्याता गर्भश्चरयाम् ।
अद्रो चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशा न विश्वो अमृत स्वाधी ॥

[य अपा गर्भ, वनाना गर्भ] जो जलोका गर्भस्य शिशु है, वनो-
का अन्तर्म्य शिशु है, [स्याता च गर्भ, चरया गर्भ] स्याचरोका शिशु
है और जगमोका शिशु है, [अस्मै अद्रो चित्, दुरोणे अन्त] इम
मनुष्यके लिये जो पत्यरमें भी है और जो उमके घरके मध्यमें है—
[विशा विश्व न] वह प्रजाओमें एक विश्वव्यापीकी तरह है, [अमृत]
वह अनर है, [स्वाधी] पूर्ण विचारक है।

(३)

स हि क्षपावाँ अग्नी रयीणा दाशद् यो अस्मा अर सूक्तं ।
एता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवाना जन्म मर्ताश्च विद्वान् ॥

[न हि अग्नि क्षपावान] वह अग्नि रात्रियोका स्वामी है, [रयीणा
दाशत्] वह ऐश्वर्योंको उसे देता है [य अस्मै अर सूक्तं] जो कि
इमके लिये पूर्ण वचनोद्वारा पर्याप्त (यजन करता है) । [चिकित्व]
हे त् जो कि सचेतन है । [एता भूम, देवाना जन्म, मर्तान् च] इन लोको-
की, देवोंके जन्मकी और मर्त्य मनुष्योंकी [विद्वान् नि पाहि] जाना
होने हुए, रक्षा कर ।

(४)

वर्धान्य पूर्वो क्षपो विरूपा स्यातुश्च रयमृतप्रवीतम् ।
अराधि होता स्वर्निषत्त कृष्वन् विश्वान्यपासि सत्या ॥

[य पूर्वो विरूपा क्षप वर्धान्] जिने बहुतसी विविध-रूपवाली
रात्रियोने बढ़ाया है, [ऋतप्रवीत, स्यातु च न्यम्] जो सत्यने उद्भूत
हूँ है, जो न्यिर है और गतिमान् है, [होता अराधि] वह, होता,

हमारे लिये सिद्ध किया गया है, [स्व निपत्त] जो सूर्यलोकमें' बैठा हुआ है [विश्वानि अपासि सत्या कृण्वन्] हमारे सब कर्मोंको सत्य करता हुआ ।

(५)

गोषु प्रशस्ति वनेषु धिषे भरन्त विश्वे वलिं स्वर्ण ।

वि त्वा नर. पुरुत्रा सपर्यन् पितुर्न जिब्रेवि वेदो भरन्त ॥

[गोषु वनेषु प्रशस्ति विषे] तू किरण-भीमें और वनोंमें अपने शब्द-को स्थापित करता है, [विश्वे स्व न वलिं भरन्त] यह ऐसा है मानो सब सूर्य-लोकको वलिके रूपमें ला रहे हैं । [नर पुरुत्रा त्वा वि सपर्यन्] मनुष्य बहुतसे स्थानोंपर तेरी पूजा करते हैं और [वेद वि भरन्त जिब्रे पितु न] ज्ञानको आहरण करते हैं जैसे कि एक वृद्ध पितासे ।

(६)

साधुन गृध्नुरस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेष समत्सु ॥

[साधु न गृध्नु] वह एक कार्यसाधककी तरह है और पकड़नेको भूखा है, [अस्ता-इव शूर] तीर छोड़नेवाले धनुर्वरकी तरह शूर है, [याता-इव भीम] आक्रामक प्रयाण करनेवालेकी तरह भयकर है, [सम-त्सु त्वेष] हमारे युद्धोंमें वह देदीप्यमान होता है ।

सूक्त ७१

(१)

उप प्र जित्वश्रुशतोरुशन्त पति न नित्य जनय सतीळा ।

स्वसार श्यावीमरुषीमजुषन् चित्रमुच्छन्तीमुषस न गाव ॥

[सनीडा जनय] एक निवासस्थानवाली माताए [उशती उशन्त उप] चाहती हुई उस चाहते हुए के पास आयी और [प्रजिन्वन् नित्य पति न] उसे सुख दिया जैसे कि अपने शाश्वत पतिको, [स्वसार अजुपून्] वहनोने उसमे आनन्द लिया [गाव उपस न] जैसे किरण-रूपी गौओंने उपामे [श्यावी अरूपी चित्र उच्छन्ती] जब कि वह उपा धुधली, फिर रक्ताभ और फिर चित्र-विचित्र रंगोमे चमक उठती है।

(२)

वीळु चिद् दृळ्हा पितरो न उक्थैरर्द्रि रुजन्नङ्गिरसो रवेण ।
चक्रुदिवो बृहतो गातुमस्मे अह स्वधिविदु केतुमुन्ना ॥

[न पितर वीळु दृळ्हा चित् उक्थै रुजन्] हमारे पूर्व-पितरोने वृटे प्रबल और दृढ स्थानोको भी अपने शब्दोद्वारा तोड़ डाला, [अगिरस अर्द्रि रवेण (रुजन्)] अगिरस ऋषियोने पहाडी चट्टानको अपने निनादद्वारा टुकड़े-टुकड़े कर दिया, [अस्मे बृहत दिव गातु चक्रु] इस प्रकार हममें बृहत् द्युलोकके लिये उन्होने पथ बना दिया, [अह म्व केतु उन्ना विविदु] उन्होने दिनको, सूर्य-लोकको, अन्तर्जानकी किरण-को और चमकती हुई गाँओको खोजकर प्राप्त कर लिया।

(३)

दधन्त धनयन्तस्य धीतिमादिदर्यो दिधिष्यो विभृत्रा ।
अतृष्यन्तीरपसो यन्त्यच्छा देवाञ्जन्म प्रयसा वर्धयन्ती ॥

[ऋत दधन्] उन्होने सत्यको धारण किया, [अस्य धीति धनयन्] इस मानव प्राणीके विचारको समृद्ध किया, [जात् इत्] इसके अनन्तर ही वे [अयं, दिधिष्व, विभृत्रा] स्वामित्वयुक्त, समझवाले और अग्नि-को धारण करनेवाले हुए, [अपस अतृष्यन्ती देवान् अच्छ यन्ति] कार्य-रत शक्तिया, किसी औरकी तृष्णा न करती हुई, देवोत्री ओर अच्छी तरह जानी हैं [जन्म प्रयसा वर्धयन्ती] जन्मको मुखके द्वारा बढ़ाती हुई।

(४)

मथीद् यदौ विभृतो मातरिश्वा गृहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत् ।

आदौ राज्ञे न सहीयसे सचा सन्ना दूत्य भृगवाणो विवाय ॥

[यत् विभृत मातरिश्वा ईं गृहे गृहे मथीत्] जब कि व्याप्त रूपमें अदर धारण किये गये जीवन-प्राणने उसे घर-घरमें मथकर निकाला तो [श्येत जेन्य भूत्] वह श्वेत और एक विजेता हो जाता है। [आत् ईं भृगवाण] तब निस्सदेह वह भृगु—ज्वालामय ऋषि—हो जाता है और [सचा सन् दूत्य आ विवाय] हमारा साथी होता हुआ दूतत्वको प्राप्त होता है [महीयसे राज्ञे न] मानो वह किसी प्रतापी राजाके लिये दूत हो।

(५)

महे यत् पित्र ईं रस दिवे करव त्सरत् पृश्न्यश्चिकित्वान् ।

सृजदस्ता धृषता दिक्षुमस्मै स्वाया देवो दुहितरि त्विषिं घात् ॥

[यत् ईं रस महे दिवे पित्रे क] जब उसने इस सार-रसको महान् धौ पिताके लिये किया [पृश्न्य चिकित्वान् अव त्सरत्] तो वह, समीपता-से स्पर्श करनेवाला और ज्ञानवाला, नीचेकी ओर सरक आया। [अस्ता धृषता अस्मै दिक्षु सृजत्] घनुर्धारीने प्रवलताके साथ इसपर अपने विद्युत्के बाणको छोड़ा, [देव स्वाया दुहितरि त्विषिं घात्] परन्तु देवने अपनी ही पुत्रीमें ज्वालामय शक्तिको रखा, धारण कराया।

(६)

स्व आ यस्तुभ्य दम आ विभाति नमो वा दाशादुशतो अनु द्यून् ।

वधौ अग्ने वयो अस्य द्विबर्हा यासद् राया सरय य जुनासि ॥

[य स्वे दमे तुभ्य आ आ विभाति] जो तेरे अपने घरमें तेरे लिये प्रकाशको प्रदीप्त करता है [वा नम अनु द्यून् दाशात्] अथवा जो सम-पणके नमनकी भेंट प्रतिदिन चढ़ाता है [उशत] तू भी जिसे चाहता ह, [अग्न द्विबर्हा] हे अग्ने! दो प्रकारसे वृद्धिगत होता हुआ तू,

[अस्य वय वर्ध] उसकी उन्नतिको बढ़ा, [य सरथ जुनासि] वह जिसे कि तू अपने साथ एक रथमें तीव्रतासे ले चलता है [राया यासत्] वह ऐश्वर्यके साथ गति करे।

(७)

अग्नि विश्वा अभि पृक्ष सचन्ते समुद्र न स्रवत सप्त यद्वी ।
न जामिभिर्वि चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रमतिं चिकित्वान् ॥

[विश्वा पृक्ष अग्नि अभि सचन्ते] सब तृप्तिया अग्निमें आकर समवेत होती है [स्रवत सप्त यद्वी समुद्र न] जैसे कि बहती हुई सात महान् नदिया समुद्रमें एक हो जाती हैं। [न वय जामिभि न वि चिकिते] हमारी सत्ताकी उन्नति तेरे माथियोद्वारा नहीं जानी गयी है, [चिकित्वान् देवेषु प्रमतिं विदा] परन्तु तू जो कि जाननेवाला है अपने ज्ञानको देवोंको प्रदान कर, उन्हें बता'।

(८)

आ यद्विपे नृपतिं तेज आनट् छुचि रेतो निषिक्त द्यौरभीके ।
अग्नि शर्धमनवद्य युवान स्वाध्य जनयत् सूदयच्च ॥

[यत तेज नृपतिं विपे आ आनट्] जब कि एक तेज उम मनुष्यों-के राजाको, बलकी प्रेरणाके लिये, आकर प्राप्त हुआ, [अभीके द्यां युचिरेत निषिक्त] जब कि उनके मिलनेपर द्यौका उमके अदर विशुद्ध बीजके रूपमें निषेचन किया गया, [अग्नि शर्ध अजनयत्] तो अग्निने एक ऐसे ऊर्जको जन्म दिया, [युवान अनवद्य स्वाध्य] जो युवा है, निर्दोष है और पूर्ण विचारवाला है, [सूदयन् च] और इसे इसके मार्गपर प्रवर्तित किया।

'या 'हमारे लिये देवोंमें ज्ञान प्राप्त करा'।

'या 'एक सैन्यको'। इसका अभिप्राय हागा मरन् देवोंकी सेना, 'मान्न गय'।

(९)

मनो न योऽध्वन सद्य एत्येक सत्रा सूरौ वस्व ईशे ।

राजाना मित्रावरुणा सुपाणी गोषु प्रियममृत रक्षमाणा ॥

[य अध्वन सद्य एति, मन न] जो कि मार्गोपर बड़ी शीघ्रतासे चलता है, जैसे कि मन (शीघ्रगामी) है, [सूर सत्रा एक वस्व ईशे] वह सूर्य, सदा एकाकी, निधियोका स्वामी भी होता है, [मित्रावरुणा सुपाणी राजाना] मित्र और वरुण, जो कि सुन्दर हाथोवाले राजा हैं, [गोषु प्रिय अमृत रक्षमाणा] किरणोंमें आनन्द और अमरताकी रक्षा करते हुए विद्यमान हैं ।

(१०)

मा नो अग्ने सख्या पित्र्याणि प्र मषिष्ठा अभि विदुष्कवि सन् ।

नभो न रूप जरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशस्तेरधीहि ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [न पित्र्याणि सख्यानि मा प्र मषिष्ठा] हमारे प्राचीन सख्य भावोको तू मत भूल जाना^३, [विदु कवि सन् अभि] जो तू ज्ञानवान् और क्रातदर्शी होता हुआ हमारे प्रति अभिमुख हुआ है । [नभ रूप न, जरिमा मिनाति] जैसे धुन्ध रूपको (धुधला कर देती है) वैसे जरा हमें क्षीण कर रही है, [तस्या अभिशस्ते पुरा, अधि इहि] उस आघातके होनेसे पहिले ही, तू आ । आ पहुच ।^४

॥

सूक्त ७२

(१)

नि काध्या वेधस. शश्वतस्कहंस्ते दधानो नर्या पुरुणि ।

अग्निर्भुवद् रयिपती रयोणा सत्रा चक्राणो अमृतानि विश्वा ॥

^१गोषु-किरण-गौओमें, सूर्यकी चमकती हुई गौओमें ।

^२अथवा 'उपेक्षित मत करना' या 'विलुप्त मत करना' ।

^३अथवा 'वह प्रहार हमपर हो उससे पहिले हमारी तरफ ध्यान दे, हमें स्मरण कर' ।

[अश्वत् वेधन काव्या नि क] वह हमारे अदर शाश्वत रचयिता की आतदर्शी प्रज्ञाओंको बनाता है, [हस्ते पुरुणि नर्या दधान] वह जो कि अपने हाथमें बहुतसी देवत्वकी शक्तियोंको^१ धारण किये हुए है। [अग्नि रयीणा रयिपति भुवत्] अग्नि ऐश्वर्योंका निधिपति हो जावे, [विश्वा अमृतानि सत्रा चक्राण] जो कि सत्र अमर वस्तुओंको सदा बना रहा है।^२

(२)

अस्मे वत्स परि पन्त न विन्दन्निच्छन्तो विश्वे अमृता अमूरा ।

श्रमयुव पदव्यो धियधास्तस्यु पदे परमे चार्वग्ने ॥

[विश्वे अमृता अमूरा इच्छन्त] सत्र अमर, जानी लोगोंने चाहा [अस्मे वत्स परि पन्त न विन्दन्] किंतु हमारे अदर उस वत्सको जो कि सत्र तरफ है वे पा नहीं सके, [पदव्य श्रमयुव धियधा] उसके मार्गपर प्रवृत्त, श्रम करनेको एकत्रित, वे विचारको धारण करनेवाले [परमे पदे तस्यु] परम धाममें स्थित हुए और [अग्ने चार] उन्होंने अग्निके मांदर्यको प्राप्त किया।

(३)

तिस्रो यदग्ने शरदस्त्वामिच्छुर्चि घृतेन शुचय सपर्यान् ।

नामानि चिद् दधिरे यज्ञियान्यसूदयन्त तन्व मुजाता ॥

[यत् तिस्र शरद] जब कि तीन वर्षोंतक, [अग्ने] हे अग्ने ! [त्वा इत् शुचि] तुझ ही पवित्रका [शुचय] उन पवित्रोंने [घृतेन] प्रकाशकी निर्मलताके द्वारा [सपर्यान्] पूजन किया, [यज्ञियानि नामानि चिद् दधिरे] और यज्ञिय नामोंको भी धारण किया, [तन्व मुजाता]

^१अथवा 'देवत्वके बलोंको' ।

^२अथवा 'अकट्ठा बना रहा है' ।

तो 'उनके शरीर पूर्ण जन्मको प्राप्त हुए [असूदयन्त] और उन्होंने इन्हे मार्गपर आगे प्रवर्तित किया।

(४)

॥ आ रोदसी बृहती वेविदाना प्र रुद्रिया जभिरे यज्ञियास ।

विदन्मतो नेमधिता चिकित्वानग्नि पदे परमे तस्थिवासम् ॥

[यज्ञियास बृहती रोदसी आ वेविदाना] यज्ञपतियोने बृहत् द्यौ और पृथिवीको खोजकर पाया और [रुद्रिया प्र जभिरे] अपनी रुद्र-शक्तिमें इन्हे धारण किया, [मत्तं विदन्] तब मनुष्यने इन्हे जाना और [नेमधिता अग्नि चिकित्वान्] अपने उपरितर' गोलार्ध के धारणद्वारा उस अग्निको देखा [परमे पदे तस्थिवासम्] जो परम पदमें ठहरा हुआ है।

(५)

सजानाना उप सीदन्नभिज्ञ पत्नीवन्तो नमस्य नमस्यन् ।

रिरिक्वासस्तन्व कृण्वत स्वा सखा सख्युर्निमिषि रक्षमाणा ॥

[सजानाना पत्नीवन्त उप सीदन्] उसे अच्छी तरह जानते हुए, अपनी पत्नियोंके सहित, वे आये [अभिज्ञ] और उसके आगे घुटने टेके [नमस्य नमस्यन्] और उस नमस्करणीयका नमस्कारद्वारा पूजन किया। [रिरिक्वास] उन्होंने अपने-आपको रिक्त किया [स्वा तन्व कृण्वत] और अपने शरीरोंको रचा [निमिषि रक्षमाणा] जो कि उसकी दृष्टिमें रक्षित है, [सख्यु सखा] मित्रकी दृष्टिमें एक मित्र।

(६)

अत्रि सप्त यब् गुह्यानि त्वे इत् पदाविदभिहिता यज्ञियास ।

तेभ्यो रक्षन्ते अमृत सजोषा पशूञ्च स्थातृञ्चरथ च पाहि ॥

'नेमि अर्थात् अर्ध (आधा), ऐसा प्रतीत होता है, 'बृहत् द्यौ' की तरफ, उपरितर अर्ध (गोलार्ध) की तरफ निर्देश करता है जिसके कि परे है वह परम लोक जिसे 'परम पद' कहा गया है।

[यन् यजियाम्] जब कि यजपतियोने [त्वे इन् निहिता गुह्यानि त्रि सप्त पदा] तेरे ही अदर छिपे रखे गुप्त तीनगुने मात लोकोको [अविदन्] प्राप्त किया, [तेभि अमन् सजोषा रक्षन्ते] तो उन्हीके द्वारा वे अमरताकी समान स्वीकृतिके साथ रक्षा करते हैं। (पशून् च) तू पशुओंकी, [स्यात्तू चर्य च] जो स्यावर हैं और जो जगम हैं, [पाहि] पालना कर ।

(७)

विद्वां अग्ने वयुनानि क्षितीना व्यानुपक् छुरुषो जीवसे धा ।
अन्तर्विद्वां अध्वनो देवयानानतन्द्रो दूतो अभवो हविर्वाट् ॥

[अग्ने] हे अग्ने । [वयुनानि विद्वान्] तू हमारे ज्ञानोकी जानने-वाला है, [क्षितीना शुश्व आनुपक् वि धा] प्रजाओंके लिये बल्लोका मतत रूपसे विद्यान कर [जीवसे] जिससे कि वे जी सकें । [देवयानान् अध्वन अन्त विद्वान्] देवताओंकी यात्राके मार्गोंको अदग्ने जानने-वाला तू [अतन्द्र दूत हविर्वाट् अभव] अनिद्र दूत और हविओंका वहन करनेवाला हो गया है ।

(८)

स्वाध्वो दिव आ मप्त यद्वा रायो दुरो व्यूतज्ञा अजानन् ।
विदद् गव्य सरमा दृढहर्भूय येना नु क मानुषी भोजते विट् ॥

[दिव आ मप्त यद्वा] द्युलोकने आयी मात महान् नदियोंने, [स्वाध्य ऋतज्ञा] जो गभीर विचार करनेवाली और सत्यको जानने-वाली हैं, [गव्य दुर] नित्रिके ढांगोंको [वि अजानन्] जाना । [सरमा दृढ ऊर्ध्व गव्य विदत्] सरमाने दृढ और विस्मयभूत किरणरूपी गौके मनूहको खोज लिया, [येन नु क मानुषी विट् भोजते] जिसके कि कारण अब मानुषी प्रजा आनन्दको भोगती हैं ।

(९)

आ ये विश्वा स्वपत्यानि तस्य कृष्णानासो अमृतत्वाय गातुम् ।
मह्ना महद्भि पृथिवी वि तस्ये माता पुत्रैरदितिर्धायसे वे ॥

[ये विश्वा स्वपत्यानि आ तस्य] ये वे हैं जो उन सब वस्तुओं-
पर अपने पग रखते हैं जो कि उत्तम प्रसूति (परिणाम) लाती हैं,
[अमृतत्वाय गातु कृष्णानास] जो अमरताके लिये मार्ग बना रहे हैं ।
[पृथिवी महद्भि मह्ना वि तस्ये] पृथिवी इन महान् सत्ताओंके द्वारा
महिमामे विस्तृत होकर स्थित हुई, [अदिति माता पुत्रै धायसे वे]
असीम माता अपने पुत्रोंके सहित इसे धारण करनेको आयी ।

(१०)

अधि श्रिय नि दधुश्चारुमस्मिन् दिवो यदक्षी अमृता अकृण्वन् ।
अध क्षरन्ति सिन्धवो न सृष्टा प्र नीचीरग्ने अरुषीरजानन् ॥

[यत् अमृता दिव अक्षी अकृण्वन्] जब अमरोंने द्युलोककी दो
आखोंको रचा, [अस्मिन् श्रिय चारु अधि नि दधु] तो उन्होंने इसके
अदर श्रीको और सौंदर्यको निहित किया । [अथ सृष्टा सिन्धव
न क्षरन्ति] तब बहनेको छोड़ी हुई नदियोंकी तरह वहासे क्षरित हुई,
[नीची प्र] नीचेकी तरफ वे दौड़ी, [अरुषी] द्वे उसकी अरुण घोड़िया,
[अजानन्] और उन्होंने जाना, [अग्ने] हे अग्ने ।

सूक्त ७३

(१)

रयिर्न य पितृवित्तो वयोधा सुप्रणोतिश्चिकितुषो न शासु ।
स्योनशीरतिथिर्न प्रोणानो होतेव सद्य विधतो वि तारीत् ॥

[य पितृवित्त रयि न वयोधा] जो अग्नि पितासे प्राप्त बनकी

तर्ह हमारे बलका आधार होता है, [चिकित्सुष ग्रामु न सुप्रणीति] ज्ञानवान् पुरुषके ग्रामनकी' तरह जो अपने नेतृत्वमे पूर्ण है, [अतिथि न स्योनशी प्रीणान] अतिथिकी तरह जो मुखमे लेटा हुआ और अच्छी तरह तर्पित है, [होता डब, विघत सद्य वि तारीत्] जो होताकी तरह है और अपनी पूजा करनेवालेके घरको बढ़ाता है।

(२)

देवो न य सविता सत्यमन्मा ऋत्वा निपाति वृजनानि विश्वा ।

पुरुप्रशस्तो अमतिर्न सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यो भूत् ॥

[य देव सविता न] जो अग्नि दिव्य सूर्यकी तरह है [सत्यमन्मा] जो कि सत्य विचारोवाला है, [ऋत्वा विश्वा वृजनानि निपाति] जो अपने सकल्पके द्वारा हमारे सब दृढ म्थानोकी रक्षा करता है, [पुरु-प्रशस्त अमति न] जो अनेक प्रकारसे अभिव्यक्त शोभाकी तरह है [सत्य] जो नत्य है, [शेव आत्मा डब] वह आनदपूर्ण आत्माकी तरह है [दिधिषाय्य भूत्] और हमारा धर्ता होता है।

(३)

देवो न य पृथिवीं विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा ।

पुरसद शर्मसदो न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥

[य विश्वधाया देव न] जो अग्नि विश्वको वारण करनेवाले देवकी तरह है, [हितमित्र राजा न पृथिवी उपक्षेति] और जो एक हित-कायक और मित्र राजाकी तरह पृथिवीपर निवास करता है, [पुरसद शर्मसद वीरा न] जो हमारे आगे बैठे हुए, हमारे घरमे रहने हुए वीरममुदायकी तरह है, [अनवद्या पतिजुष्टा नारी डब] जो निर्दोष

'अथवा 'शिक्षणकी तरह'।

'अथवा 'वह ध्यान करने योग्य (मनमें धारित) है, आत्माकी तरह आनदपूर्ण है'।

और पतिद्वारा प्रीत नारीकी तरह है।

(४)

त त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धमग्ने सचन्त क्षितिषु ध्रुवासु ।

अधि द्युम्न नि दधुर्भूर्यस्मिन् भवा विश्वायुर्धरुणो रयीणाम् ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [त त्वा दमे नित्य इद्ध] उम तुझको, घरमें नित्य प्रदीप्त किये गये को, [ध्रुवासु क्षितिषु नर आ सचन्त] तेरे निवासके स्थिर लोकोमें, मनुष्य ससक्त होते हैं। [अस्मिन् अधि भूरि द्युम्न नि दधु] इस तुझपर (उन्होंने) अपने अदर एक महान् प्रकाशको स्थापित किया है, [रयीणा विश्वायु धरुण भव] तू ऐश्वर्योका विश्वजीवनमय धर्ता हो जा।

(५)

वि पृक्षो अग्ने मघवानो अश्रुवि सूरयो ददतो विश्वमायु ।

सनेम वाज समिधेष्वर्यो भाग देवेषु श्रवसे दधाना ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [मघवान पृक्ष वि अश्रु] धनपति लोग तेरी तृप्तियोका उपभोग करे, [सूरय विश्व आयु ददत वि] जो प्रकाश-युक्त ज्ञानी हैं, जिन्होंने सपूर्ण जीवन प्रदान किया है वे उपभोग करे [समिधेषु अर्य वाज सनेम] अपने युद्धोमें हम अरिओसे प्रचुरताको जीते, [श्रवसे देवेषु भाग दधाना] अन्त प्रेरित ज्ञानके लिये देवोंमें अपने भागको धारण करते हुए।

(६)

ऋतस्य हि धेनवो वावशाना स्मद्धन्वी पीपयन्त द्युभक्ता ।

परावत सुमतिं भिक्षमाणा वि सिन्धव समया सन्नुरद्रिम् ॥

[ऋतस्य हि धेनव] सत्यकी दोगध्री गौओने, [द्युभक्ता] जो

‘अथवा ‘युद्धोमें योद्धा हम प्रचुरताको जीते’।

द्युलोकमे उपभोगमे आयी, [स्मदूघनी] परिपूरित स्तनोवाली, [वाव-
याना] और हमें चाहनेवाली है, [पीपयन्त] हमें अपना दुग्धपान
कराया, [परावत सुमति भिक्षमाणा] परात्परमे यथार्थ विचारकी
याचना करती हुई [मिन्वव अद्रि समया वि सन्तु] नदिया पर्वतके
ऊपर विस्तृत रूपमें वही।

(७)

त्वे अग्ने सुमति भिक्षमाणा दिवि श्रवो दधिरे यज्ञियास ।

नक्ता च चक्रुरपसा विरूपे कृष्ण च वर्णमरुण च स धु ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [त्वे सुमति भिक्षमाणा] तुझमें यथार्थ विचार-
की याचना करते हुए [यज्ञियाम] यज्ञपतियोने [दिवि श्रव दधिरे]
द्युलोकमें अन्तःप्रेरित ज्ञानको रखा [नक्ता उपसा च विरूपे चक्रु]
उन्होंने रात्रिको और उपाको विभिन्न रूपवाले बनाया [कृष्ण वर्ण च
अरुण च स धु] और काले रंगको और अरुणको इकट्ठा जोड़ दिया।

(८)

यान् राये मर्तान्सुपूदो अग्ने ते त्याम मघवानो वय च ।

छायेव विश्व भुवन सिसक्ष्यापप्रिवान् रोदसी अन्तरिक्षम् ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [यान् मर्तान् राये सुपूद] तू जिन मनुष्योंको
ऐश्वर्यके प्रति प्रेरित करता है [ते त्याम] वे हम होवे, [मघवान
वय च] धनपति और हम । [रोदसी अन्तरिक्ष आपप्रिवान्] छाया-
पृथिवी और अन्तरिक्षको आपूरित करता हुआ तू [विश्व भुवन छाया
इव सिसक्षि] सपूर्ण सत्सारके माय छायाकी तरह मलग्न रहता है।

(९)

अर्धद्विरग्ने अर्धतो नृभिर्नृन् वीरैर्वीरान् वनुयामा त्वोता ।

ईशानास पितृवित्तस्य रायो वि सूर्य शतहिमा नो अदय ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [त्वा-ऊता] तुझद्वारा रक्षित हुए हुए^१ हम [अर्वद्भि अर्वत] अपने युद्धाश्वोद्वारा युद्धाश्वोको [नृभि नृन्] अपने दृढ मनुष्योद्वारा मनुष्योको [वीरै वीरान्] अपने वीरोद्वारा वीरोको [वनुयाम] जीते, [न सूरय] हमारे ज्ञानी पुरुष [पितृवित्तस्य राय ईशानास] पितरोद्वारा अधिगत ऐश्वर्यके अधिपति होवे और [शत-हिमा वि अश्यु] सौ हेमन्तोतक जीते हुए उसका भोग करे।

(१०)

एता ते अग्न उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु मनसे हृदे च ।
शकेम राय सुधुरो यम तेऽधि श्रवो देवभक्त दधाना ॥

[वेध अग्ने] हे वस्तुओके विधात, हे अग्ने ! [एता उचथानि ते मनसे हृदे च जुष्टानि सन्तु] ये वचन तेरे लिये, तेरे मनके लिये और हृदयके लिये, स्वीकरणीय होवे, [सुधुर ते राय यम शकेम] हम दृढ धुराके साथ तेरे धनका नियमन कर सकनेकी शक्तिवाले, हो सके [देवभक्त श्रव अधि दधाना] हम जो कि देवोद्वारा उपभुक्त^२ अत-प्रेरित ज्ञानको तुझमें धारण कर रहे हैं।

^१अथवा 'तुझद्वारा उत्तभित, यामे हुए'।

^२अथवा 'देवो द्वारा विभक्त, (वितरित)'।

परुच्छेप ऋषिके आग्नेय सूक्त

मण्डल १

सूक्त १२७

(१)

अग्निं होतार मन्ये दास्वन्त

वसु सूनु सहसो जातवेदस विप्र न जातवेदसम् ।

य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा ।

घृतस्य विभ्राष्टिमु वष्टि शोचिषा ऽऽजुह्वानस्य सर्पिष ॥

[अग्निं मन्ये] मैं अग्निका ध्यान करता हूँ जो [होतार] आवाहन-का पुरोहित है, [वसु दास्वन्त] ऐश्वर्यको देनेवाला है, [सहस सूनु] शक्तिका पुत्र है, [जातवेदस] सब उत्पन्न वस्तुओंको जाननेवाला है, [जातवेदस विप्र न] और जो सब उत्पन्न वस्तुओंके जानकार और प्रकाशित बुद्धिवाले ज्ञानीकी तरह है ।

[य] जो अग्नि [स्वध्वर] यात्रारूपी यज्ञमें पूर्ण होता हुआ [देव ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा] और ऐसा देव होता हुआ जो कि अपनी ऊपर उन्नत हुई देवाभिमुखी इच्छासे युक्त है' [शोचिषा] अपनी ज्वालाके साथ [घृतस्य विभ्राष्टि] प्रकाश-हविकी जाज्वल्यमान प्रदीप्तिको [अनु वष्टि] चाहता है, [आजुह्वानस्य सर्पिष] आहुति-रूपमें उड़ेली जा रही इसकी धाराको चाहता है ।

(२)

यजिष्ठ त्वा यजमाना ह्रुवेम

ज्येष्ठमङ्गिरसा विप्र मन्मभि- विप्रेभि शुक्र मन्मभि ।

परिज्मानमिव द्या होतार चर्षणीनाम् ।

शोचिष्केश वृषण यमिमा विश प्रावन्तु जूतये विश ॥

'अथवा 'जो' कि उच्च, ऊपर उठी हुई, देवों को चाहनेवाली चमक [द्युति] से युक्त है' ।

[यजिष्ठ, अगिरसा ज्येष्ठ त्वा] यज्ञके लिये अत्यन्त शक्तिशाली और अगिरसोमें सबसे बड़े तुझको [यजमाना हुवेम] हम यज्ञके करनेवाले बुलावे, [विप्र] हे प्रकाशमान देव [मन्मभि] अपने विचारोंके द्वारा, [शुक्र] हे अत्यन्त दीप्यमान अग्ने ! [विप्रेभि मन्मभि] अपने प्रकाशित विचारोंके द्वारा तुझे बुलावे, [चर्पणीना होतार] जो मनुष्योंका आवाहन-पुरोहित' और [द्या इव परिज्मान] द्युलोककी तरह सबको परिवृत करनेवाला है, [वृषण शोचिष्केण] पुरुष है ज्वालामय प्रकाश-रूपी वालो-वाला [य इमा विग विग जूतये प्रावन्तु] जिसका कि ये उसमें प्रविष्ट होनेवाली प्रजायें उसकी प्रेरणाके लिये सेवन करें, उपामना करें।

(३)

स हि पुरु चिदोजसा विरुक्मता

दीद्यानो भवति द्रुहतर परशुर्न द्रुहतर ।

वीळु चिद् यस्य समृतौ श्रुवद् वनेव यत् स्थिरम् ।

निष्पहमाणो यमते नायते धन्वामहा नायते ॥

[स हि] वह अग्नि ही [पुरु चित् विरुक्मता ओजसा दीद्यान] बहुत-सी वस्तुओंको अपने विशेष प्रकाशशील बलके द्वारा प्रकाशमान करता हुआ [द्रुहतर भवति] द्रोहियोंको, हानि पहुँचानेवालोंको चीर डालनेवाला हो जाता है, [द्रुहतर परशु न] जैसे कि द्रोहियोंको चीर डालनेवाला कुल्हाड़ा होता है, [यस्य समृतौ वीळु चित् श्रुवत्] वह जिससे कि टकराकर दृढ़ वस्तु भी भग्न हो जाती है, [यत् स्थिर वना-इव] जहातक कि जो अचल स्थिर है वह भी वृक्षाकी तरह गिर जाता है, [निष्पहमाण यमते] सबको अभिभव करता हुआ वह चले जाता है [न अयते] पीछे नहीं हटता, [धन्वामहा न अयते] धनुषांगी याज्ञा-की तरह वह कभी पीछे नहीं हटता।

‘अथवा ‘दिग्गनेवाले मनुष्योंके लिये आवाहनता पुरोहित’।

(४)

दृहळा चिदस्मा अनु दुर्यया विदे
 तेजिष्ठाभिररणिभिर्दाष्ट्यवसे ऽग्नये दाष्ट्यवसे ।
 प्र य पुरुणि गाहते तक्षद् वनेव शोचिषा ।
 स्थिरा चिदम्ना नि रिणात्योजसा नि स्थिराणि चिदोजसा ॥

[दृढा चित् अस्मै अनु दु] दृढ वस्तुओको भी वे इसके लिये देते है [यथा विदे] जैसे कि किसी ज्ञानीके लिये, [तेजिष्ठाभि अरणिभि] उसकी ज्वालामय शक्तिकी गतियोंके द्वारा [अवसे दाष्टि] सरक्षा पानेके लिये कोई देता है, [अग्नये अवसे दाष्टि] अग्निके लिये सरक्षा पानेको देता है। [य पुरुणि प्र गाहते] जो अग्नि बहुतसी वस्तुओके अन्दर प्रविष्ट होता है [शोचिषा वना इव तक्षत्] और अपने ज्वालामय प्रकाश द्वारा, वृक्षोकी तरह, उन्हे घडता है, [स्थिरा चित् ओजसा नि रिणाति] अचल स्थिर वस्तुओको भी वह अपने बलद्वारा विदीर्ण करता है और [स्थिराणि चित् ओजसा अम्ना नि] अचल स्थिर वस्तुओको भी अपना भोजन बना लेता है।

(५)

तमस्य पृक्षमुपरासु धीमहि
 नक्त य सुदर्शतरो दिवातरा- दप्रायुषे दिवातरात् ।
 आवस्यायुर्ग्रभणवद् चीळु शर्म न सूनवे ।
 भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजरा अग्नयो व्यन्तो अजरा ॥

[अस्य त पृक्ष उपरासु धीमहि] इसकी उस पूर्णताका हम उपरि-स्तरोंमें ध्यान करते हैं,^१ [य नक्त दिवातरात् सुदर्शतर] उस अग्निकी जो कि रात्रिमें दिनकी अपेक्षा अधिक सुदर्शनीय होता है, [अप्रायुषे दिवातरात्] उसके अविनाशी जीवनके लिये जो कि दिनकी अपेक्षा रात्रिमें अधिक

^१अथवा 'धारण करते हैं'।

अग्निरीशे वसूना शुचिर्यो धर्णिरेषाम् ।

प्रियां अपिघोर्वनिषीष्ट मेधिर आ वनिषीष्ट मेधिर ॥

[यत् द्विता] जब कि इसकी द्विविध शक्तिमें, [कीस्तास अभि द्यव] कीर्तन करनेवाले और साथ ही प्रकाशसे युक्त, [नमस्यन्त भृगव] नमस्कार करते हुए भृगुगणने—ज्वालामय ऋषियोने [इं उप ओचन्त] इसको अपने वचन कहे, [दाशा मथ्यन्त] जब उन्होंने इसे अपने दान-पूजनद्वारा मथा, [भृगव] ज्वालामय ऋषियोने, तो [अग्नि वसूना ईशे] अग्नि ऐश्वर्योका अधिपति हो गया, [य शुचि एषा धर्णि] जो कि पवित्र अग्नि इन्हे अपनेमें धारण करनेवाला है, [मेधिर अपिघोर् वनिषीष्ट] मेघायुक्त वह अपनेपर रखी वस्तुओका उपभोग करता है [प्रियान्] और वे उसे प्रिय लगती है, [मेधिर आ वनिषीष्ट] अपनी मेधामें, ज्ञानमे, वह उनका आनन्द लेता है ।

(८)

विश्वासा त्वा विशा पतिं हवामहे

सर्वासा समान दम्पतिं भुजे सत्यगिर्वाहस भुजे ।

अतिथिं मानुषाणा पितुर्न यस्यासया ।

अमी च विश्वे अमृतास आ वयो हव्या देवेष्वा वय ॥

[त्वा विश्वासा विशा पतिं हवामहे] तुझे, सब प्रजाओंके पतिको हम पुकारते हैं, [सर्वासा समान दम्पतिं] जो तू उपभोग करनेके लिये उन सबका समान गृहपति है, [भुजे सत्यगिर्वाहस] और उपभोग करनेके लिये सत्य वाणियोको ले जानेवाला है—[मानुषाणा अतिथिं] जो तू मनुष्योका अतिथि है, [यस्य आसया पितु न अमी च विश्वे अमृतास आ] जिसकी उपस्थितिमें, जैसे कि पिताकी उपस्थितिमें, ये सब अमर देव भी आ जाते हैं [हव्या वय] और हमारी हवियोको अपना भोजन बनाते हैं, [देवेषु वय आ] देवों में वे (हविया) उनका भोजन हो जाती हैं ।

(९)

त्वमग्ने सहसा सहन्तमः

शुष्मिन्तमो जायसे देवतातये रयिर्न देवतातये ।

शुष्मिन्तमो हि ते मदो द्युष्मिन्तम उत क्रतु ।

अथ स्मा ते परि चरन्त्यजर श्रुष्टीवानो नाजर ॥

[अग्ने त्व सहसा सहन्तम] हे अग्ने ! तू अपने बलसे बलिनम है, [देवतातये शुष्मिन्तम जायसे] देवोंके निर्माणके लिये तू अत्यन्त शक्तिशाली होकर उत्पन्न हुआ है, [देवतातये रयि न] मानो देवोंके निर्माणके लिये तू ऐश्वर्य-रूप है, [ते मद द्युष्मिन्तम हि] तेरा आनन्दोन्माद निमदेह अत्यन्त शक्तिशाली है, [उत क्रतु द्युष्मिन्तम] और तेरा सत्त्व अत्यन्त प्रकाशपूर्ण है। [अथ ते परि चरन्ति स्म अजर] इसलिये वे तेरी सेवा करते हैं हे अजर अग्ने, [श्रुष्टीवान न अजर] मानो तेरी वाणीको चुननेवाले वे तेरी सेवा करते हैं, हे अजर अग्ने ।

(१०)

प्र वो महे सहसा सहस्वत

उपवृधे पशुपे नागये स्तोमो वभूत्वग्नये ।

प्रति यदो हविष्मान् विश्वासु क्षानु जोगुवे ।

अग्ने रेभो न जरत ऋषूणां जूर्णिर्होत ऋषूणाम् ॥

[महे सहसा सहस्वते] महान्, अपने बलद्वारा बली [उपवृधे अग्नये] और उपामें जागनेवाले अग्निके लिये, [पशुपे न] जैसे किसी दर्शन-शक्तिवालेके लिये, [व स्तोम. प्र वभूतु] तुम्हारा स्तोत्र प्रकृष्टताने होवे। [यन् ई] जब कि [हविष्मान्] हविको देनेवाला [विश्वासु क्षानु] नव भूमिकाओंमें [प्रति जोगुवे] उसके प्रति पुनरुत्पन्न है, [ऋषूणा अग्ने] तो जानिये कि नम्मूख वह [रिन्न न] जैसे कि कोई वन्दी (स्तोत्रगायक) [जरते] हमारे स्तोत्र गाता है, [ऋषूणा होता जूर्णि] जानिये कि वह होता, आवाहन-पुरोहित, जो कि उनके स्तोत्र गानेवाला है।

(११)

स नो नेदिष्ठं ददृशान आ भरा-

ऽग्ने देवेभि सचना सुचेतुना महो राय सुचेतुना ।

महि शविष्ठ नस्कृधि सचक्षे भुजे अस्यै ।

महि स्तोतृभ्यो मघवन् त्सुवीर्यं मथीरुग्रो न शवसा ॥

[स ददृशान] अब दृश्यमान होता हुआ वह तू [अग्ने] हे अग्ने ।
 [देवेभि सचना] उन धनोको जो कि सदा देवोंके साथ रहते हैं [सु-
 चेतुना] अपनी पूर्ण चेतनाके द्वारा [न नेदिष्ठ आ भर] हमारे अत्यंत
 समीप ले आ, [मह राय सुचेतुना] उन महान् धनोको अपनी पूर्ण
 चेतनाके द्वारा । [शविष्ठ] हे अत्यंत बलिन् अग्ने । [न महि कृधि]
 हमारे लिये जो महान् है उसे रच [स चक्षे अस्मै भुजे] हमारे दर्शन-
 के लिये, इस पृथ्वीके उपभोगके लिये, [स्तोतृभ्य] अपने स्तोताओंके
 लिये, [मघवन्] हे ऐश्वर्यके अधिपति । [महि सुवीर्यं मथी] तू महान्
 वीरत्व-बलको मथ निकाल [उग्र न शवसा] जैसे कि कोई उग्र बली
 अपने बलसे युक्त हुआ हुआ करता है ।

गृत्समद् ऋषिके आग्नेय सूक्त

मंडल २

सूक्त १

(१)

त्वमग्ने द्युभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मनस्परि ।

त्व वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्व नृणा नृपते जायसे शुचि ॥

[त्वम् अग्ने] तू हे अग्नि ! [द्युभि] दीप्तियोंके साथ पैदा होता है, [त्वम् आशुशुक्षणि] तू अपने तेजसे हमपर चमकता है, [त्वम् अद्भ्य] तू जलोके अदरसे पैदा होता है, [त्वम् अश्मन परि] तू पत्थरके चारो ओर पैदा होता है, [त्व वनेभ्य, त्वम् ओषधीभ्य] तू वनोंसे और तू पृथ्वीके पौधोंसे पैदा होता है। [त्व नृणा नृपते] तू हे मनुष्यके और मानवजातिके सरक्षक ! [शुचि जायसे] जन्मसे पवित्र है।

(२)

तवाग्ने होत्र तव पोत्रमृत्त्विय तव नेष्ट्र त्वमग्निदृतायत ।

तव प्रशास्त्र त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥

[तव अग्ने होत्रम्] तेरे ही हे अग्नि ! आह्वान और हवि है, [तव पोत्रम् ऋत्त्वियम्] तेरा ही पवित्रीकरण और यज्ञ-विधान है, [तव नेष्ट्रम्] तेरा ही शोधन है, [त्व अग्निद् ऋतायत] तू सत्यके अन्वेष्टा-के लिये अग्न्याहर्ता है। [तव प्रशास्त्रम्] प्रशासन तेरा ही है, [त्वम् अध्वरीयसि] तू यात्राविधि बनता है ^१ [ब्रह्मा च असि] तू शब्दका ऋत्विक् है [गृहपति च न दमे] और हमारे घरमें गृहपति है।

(३)

त्वमग्न इन्द्रो वृषभ सतामसि त्व विष्णुरुक्मायो नमस्य ।

त्व ब्रह्मा रयिविद् ब्रह्मणस्पते त्व विधतं सचसे पुरन्ध्या ॥

^१या तू यात्रा-कर्मका पुरोहित है।

[त्वम् अग्ने इन्द्र असि] हे अग्नि ! तू इन्द्र है जो कि [वृषभ सताम्] सब सत्ताधारियोंका बैल है, [त्व विष्णु उरुगाय] तू विशाल गतिवाला^१ विष्णु है, [नमस्य] नमस्कारद्वारा पूजनीय है। [ब्रह्मणस्पते] ऐ शब्दके अधिपति ! [त्व ब्रह्मा] तू ब्रह्मा है [रयिवित्] ऐश्वर्योंका अधिगन्ता है, [विवर्त] हे प्रत्येकके तथा सबके विचारयिता अग्नि ! [त्व पुरध्या सचसे] तू अनेक-विचारोकी देवी^२का अतरंग साथी है।

(४)

त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्व मित्रो भवसि दस्म ईड्य ।

त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य सभुज त्वमशो विदथे देव भाजयु ॥

[त्वम् अग्ने राजा वरुण] तू ही हे अग्नि ! वह वरुण राजा है जो [धृतव्रत] सब क्रियाओंके नियमको अपने हाथोंमें लिये है, [त्व मित्र भवसि] तू ही मित्र होता है, जो कि [दस्म] सशक्त तथा [ईड्य] वाछनीय देव है। [त्वम् अर्यमा] तू ही वह अर्यमा है जो कि [सत्पति] सत्ताधारियोंका पति है [यस्य सभुजम्] और जिसके साथ पूर्ण आनंद है, [त्व देव] तू हे देव ! [अश] अश है [विदथे भाजयु] जो कि ज्ञानकी विजयमें हमें हमारा भाग प्रदान करता है।

(५)

त्वमग्ने त्वष्टा विधते सुवीर्यं तव ग्नावो मित्रमह सजात्यम् ।

त्वमाशुहेमा ररिषे त्वद्व्य त्व नरा शर्धो असि पुरुवसु ॥

[त्वम् अग्ने त्वष्टा] तू हे अग्नि ! त्वष्टा है, और तू [विधते सु-वीर्यम्] अपने पूजकके लिये शक्ति की परिपूर्णताको रचता है, [तव] तेरी ही हैं [मित्रमह] हे मित्रभूत ज्योति ! [ग्नाव] शक्तिकी देविया

^१या, विशाल रूपसे गाया हुआ।

^२या, पुरकी अधिष्ठात्री, देवी।

और [सजात्यम्] है सब स्वाभाविक सजातीयता । [त्वम् आशु-हेमा] तू तीव्र प्लुतगतिवाला है और [स्वश्व्य ररिपे] तू घोड़ेकी उत्तम शक्ति प्रदान करता है, [त्व नरा शर्घ] तू देवों का सैन्य है और [पुरुवसु असि] तू प्रचुर ऐश्वर्यवाला है ।

(६)

त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्व शर्धो मारुत पृक्ष ईशिषे ।
त्व वातैररुणैर्यासि शगयस्त्व पूषा विधत पासि नु त्मना ॥

[त्वम् अग्ने] तू हे अग्नि ! रुद्र है जो कि [मह दिव] महान् द्यौका [असुर रुद्र] शक्तिशाली देव है और [त्व मारुत शर्ध] तू जीवनके देवोंका सैन्य है और तू [पृक्ष ईशिषे] सब तृप्तिप्रदाताओंका प्रभु होता है । [त्व अरुण वातै यासि] तू अरुण वर्णकी वायुओंको साथ लेकर यात्रा करता है [शगय] और तेरा घर आनन्दका है, [त्व पूषा] तू पूषा है, और तू [त्मना] स्वयं अपने आपसे [विधत] अपने पूजकोंकी [पासि] रक्षा करता है ।

(७)

त्वमग्ने द्रविणोदा अरकृते त्व देव सविता रत्नधा असि ।
त्व भगो नृपते वस्व ईशिषे त्व पायुर्दमे यस्तेऽविधत् ॥

[त्वम् अग्ने] तू हे अग्नि ! [अरकृते] उसे जो अपने कर्मोंको सज्जित तथा पर्याप्त बनाता है [द्रविणोदा] खजाना दे देनेवाला है, [त्व देव सविता] तू दिव्य सविता है और [रत्नधा असि] आनन्दका प्रतिष्ठापक है । [त्व नृपते] तू हे मनुष्यके सरक्षक ! [भग] भग है और [वस्व ईशिषे] ऐश्वर्योंका प्रभु है, [त्व दमे पायु] तू घरके अन्दर सरक्षक होता है [य ते अविधत्] उसका जो कि अपने कर्मोंसे तेरी पूजा करता है ।

(८)

त्वामग्ने दम आ विश्पतिं विशस्त्वा राजानं सुविदत्रमृञ्जते ।

त्व विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्व सहस्राणि शता दश प्रति ॥

[दमे] अपने घरमें [विश्वपति त्वा] मानवके अधिपति तुझ, तेरे ,
प्रति [अग्ने] हे अग्नि । [विश्व] मनुष्य [आ] अभिमुख होते हैं,
[सुविदत्र राजान त्वाम्] पूर्ण ज्ञानवाले, तुझ राजाको, [ऋञ्जते] वे
राज्याभिषिक्त करने हैं । [स्वनीक] ओ अग्निकी ज्वलन्त शक्ति ।
[त्व विश्वानि पत्यसे] तू सब वस्तुओंकी अधिपति है, [त्व सहस्राणि
शता दश प्रति] तू हजारों, सैकड़ों और दसोंके प्रति गति करती है ।

(९)

त्वामग्ने पितरमिष्टिभिर्नरस्त्वा भ्रात्राय शम्या तनूरुचम् ।

त्व पुत्रो भवसि यस्तेऽविघत् त्व सखा सुशेव पास्याधूष ॥

[त्वाम् अग्ने] तुझे हे अग्नि । [पितरम्] पिताके रूपमें [इष्टि-
भि] अपने यज्ञोंके द्वारा [नर] मनुष्य (पूजते हैं), और वे [तनूरुच
त्वाम्] शरीरको प्रकाशसे चमका देनेवाले तुझे [शम्या] अपने-कर्मों-
के द्वारा (पूजते हैं) [भ्रात्राय] जिसमें कि तू उनका भाई बन सके ।
[त्व पुत्र भवसि] तू पुत्र हो जाता है [य ते अविघत्] उसका जो तेरी
पूजा करता है, [त्व सुशेव सखा] तू उसका सुखमय सखा हो जाता
है और [आधूष] शत्रुकी हिंसासे [पासि] उसकी रक्षा करता है ।

(१०)

त्वमग्न ऋभुराके नमस्यस्त्व वाजस्य क्षुमतो राय ईशिषे ।

त्व वि भास्यन् दक्षि दावने त्व विशिक्षुरसि यज्ञमातनि ॥

[त्वम् अग्ने] तू हे अग्नि । [ऋभु] ऋभु गिल्पी है, [आके]
हमारे समीप है और [नमस्य] समर्पणके नमनद्वारा पूजन करने योग्य
है, [त्व] तू [वाजस्य क्षुमत] प्रचुर समृद्धियोंके खजानेका और

[राय] ऐश्वर्योका [ईशिपे] प्रभु है, [त्वम्] तू [दावने] अपने खजानेको प्रदान करनेके लिये ही [विभासि] विपुल चमकसे चमकता है और [अनुदक्षि] पुन प्रज्वलित होता है, [त्व विशिक्षु असि] तू हमारा ज्ञान-शिक्षक है और [यज्ञम्-आतनि] हमारा यज्ञका निर्माता है।

(११)

त्वमग्ने अदितिर्देव दाशुषे त्व होत्रा भारती वर्धसे गिरा ।

त्वमिळा शतहिमासि दक्षसे त्व वृत्रहा वसुपते सरस्वती ॥

[देव अग्ने] हे दिव्य अग्नि ! [दाशुषे] हवि देनेवालेके लिये [त्व अदिति] तू अदिति है, अखण्डनीय माता है, [त्व भारती] तू भारती है, [होत्रा] हविकी वाणी है, [वर्धसे गिरा] और तू शब्दसे प्रवृद्ध होता है। [त्व शतहिमा इडा असि] तू सौ हेमन्तोवाली इडा है [दक्षसे] जो कि विवेचन-समर्थ है, [वसुपते] ओ खजानेके अधिपति ! [त्व सरस्वती] तू सरस्वती है, जो कि तू [वृत्रहा] वृत्र-शत्रुको विनष्ट कर देता है।

(१२)

त्वमग्ने सुभृत उत्तम वयस्तव स्पाह्णे वर्णं आ सदृशि श्रिय ।

त्व वाज प्रतरणो बृहन्नसि त्व रयिर्बहुलो विश्वतस्पृथु ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [त्व सुभृत] जब तू हमसे सम्यक्तया धारण कर लिया जाता है तब तू [उत्तम वय] हमारी सत्ताकी सर्वोत्तम वृद्धि तथा विस्तार बन जाता है, [श्रिय] सब शोभायें और सौन्दर्य [त्व स्पाह्णे वर्णं] तेरे स्पृहणीय वर्णमें और [सन्दृशि] पूर्ण दर्शन में ही है। [बृहन्] ओ विस्तारमय ! [त्व वाज असि] तू वह समृद्धि है जो कि [प्रतरण] हमें हमारे मार्गके अन्ततक ले जाती, पहुँचाती है, [त्व बहुल रयि] तू वह विपुल ऐश्वर्य है जो [विश्वत पृथु] सब ओर फैला हुआ है।

(१३)

त्वामग्न आदित्यास आस्य त्वां जिह्वा शुचयश्चक्रिरे कवे ।
त्वां रातिपाचो अध्वरेषु सश्चिरे त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम् ॥

[त्वाम् अग्ने] तुझे हे अग्नि ! [आदित्यास] अखण्डनीय माता, अदितिके पुत्रोने [आस्य चक्रिरे] मुख बनाया है, [शुचय] पवित्र देवोने [त्वा जिह्वा चक्रिरे] तुझे जिह्वा बनाया है, [कवे] हे द्रष्टा ! [रातिपाच] वे जो कि हमारे हवि-दानसे सदा सयुक्त होते हैं [अध्व-रेषु] दिव्य मार्गके कर्मों में [त्वा सश्चिरे] तेरे साथ नित्य रहते हैं, [देवा] देव [त्वे] तुझमें ही [आहुत हवि] अपने सम्मुख डाली हुई हविको [अदन्ति] खाते हैं ।

(१४)

त्वे अग्ने विश्वे अमृतासो अद्भुह आसा देवा हविरदन्त्याहुतम् ।
त्वया मर्तास स्वदन्त आसुति त्वं गर्भो वीरुधा जज्ञिषे शुचिः ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [त्वे] तुझमें ही [विश्वे अमृतास देवा] सब अमर देव [अद्भुह] जो कि मनुष्यके लिये हानिप्रद नहीं हैं [आसा] तेरे मुखद्वारा [आहुत हवि अदन्ति] अपने सम्मुख डाली हुई हविको खाते हैं, [त्वया] तेरे द्वारा [मर्तास] मरणवर्मा मनुष्य [आसुति स्व-दन्त] सोमपानका आस्वादन करते हैं । [वीरुधा गर्भ त्वम्] पौषोका पुत्र तू [शुचि जज्ञिषे] पवित्र पैदा हुआ है ।

(१५)

त्व तान् त्सं च प्रति चासि मज्मनाग्ने सुजात प्र च देव रिच्यसे ।
पृक्षो यदत्र महिना वि ते भुवदन्तु द्यावापृथिवी रोदसी उभे ॥

[सुजात अग्ने] हे पूण जन्मको प्राप्त अग्नि ! [त्व तान् त्सं असि] तू उन देवोंके साथ होता है [प्रति च अनि मज्मना] और अपनी शक्ति-में भरकर तू उनके सम्मुख आता है, [प्र रिच्यसे च] और तू उनसे

आगे भी निकल जाता है, [देव] हे देव ! [यत् अत्र] जब कि यहा [पृक्ष] तेरी तृप्तिप्रद परिपूर्णता [महिना] अपनी महत्ताके साथ [उभे रोदसी द्यावा-पृथिवी अनु] दोनो लोको, द्यौ और पृथिवी, पर [वि भुवत्] व्याप जाती है ।

(१६)

ये स्तोतृभ्यो गोअग्रामश्वपेशसमग्ने रातिमुपसृजन्ति सूरय ।

अस्माञ्च ताश्च प्र हि नेषि वस्य आ बृहद् वदेम विदथे सुवीरा ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! जब [स्तोतृभ्य] उनके लिये जो तेरा स्तुति-गान करते हैं [सूरय] प्रकाशयुक्त विद्वान् [रातिम् उपसृजन्ति] 'तेरी उस देनको वरसाते हैं [गोअग्राम्] जिसके अग्रभाग में किरणरूपी गाय चलनी है और [अश्वपेशसम्] जिसका रूप घोड़ेका है, तब तू [अस्मान् च तान् च] हमें और उनको [वस्य प्र आनेषि] उस लोकमें ले आता है जो महत्तर ऐश्वर्योका है। [सुवीरा] वीरोंके वलसे सबल हुए हुए हम [विदथे] ज्ञानके आगमनपर [बृहद् वदेम] बृहत्का उदीरण कर सके, कीर्तन कर सके ।

सूक्त २

२(१)

यज्ञेन वर्धत जातवेदसमग्नि यजध्व हविषा तना गिरा ।

समिधानं सुप्रयस स्वर्णर द्युक्ष होतार वृजनेषु धूर्षदम् ॥

[यज्ञेन] अपने यज्ञके द्वारा [जातवेदस अग्निम्] उस अग्निको जो कि सब वस्तुओको जानता है [वर्धत] बढ़ाओ, [यजध्व] उसकी पूजा करो [हविषा] अपनी हविद्वारा, [तना] अपने शरीरद्वारा [गिरा] और अपनी घाणीद्वारा । पूजा करो [समिधानम्] प्रदीप्त होते हुए अग्निकी [सुप्रयसम्] जो दृढ आनदोंसे युक्त है, [स्वर्णरम्] जो सूर्य-

लोकका पुरुष है [होतारम्] जो आवाहन का पुरोहित है, [द्युक्षम्] जो द्यौका वासी है' [वृजनेषु धूर्षदम्] और जो हमारे युद्धोंमें रथके धुरेपर बैठनेवाला है।

(२)

अभि त्वा नक्तीरुषसो ववाशिरेऽग्ने वत्स न स्वसरेषु धेनव ।

विव इवेदरतिर्मानुषा युगा क्षपो भासि पुरुवार सयत ॥

[नक्ती उपस] रात्रिया और उषाए [त्वा अभि ववाशिरे] तेरे प्रति शब्द करती है, रभाती है [न] जैसे [स्वसरेषु] अपने विश्राम-गृहोंमें [धेनव] दुधार गौए [वत्स] अपने बछड़ेके प्रति । [पुरुवार अग्ने] हे अनेक वरोवाले अग्नि । तू [मानुषा युगा] मानव के युगोंमें [विव इवेत् अरति] द्युलोकका यात्री है, और तू [सयत] सयत होकर [क्षप भासि] उसकी रात्रियोंके बीचमें चमकता है, प्रकाशित होता है'।

(३)

त देवा बुध्ने रजस सुवसस दिवस्पृथिव्योररति न्येरिरे ।

रथमिव वेद्य शुक्रशोचिषमग्नि मित्र न क्षितिषु प्रशंस्यम् ॥

[देवा] देवोंने [त सुवससम्] उस महान् कर्मकर्ता तथा [दिवस्पृथिव्यो अरतिम् अग्निम्] द्यौ और पृथिवीके यात्री अग्निको [रजस बुध्ने] मध्य-लोकके आधार-स्थलमें [न्येरिरे] प्रेरित किया, पहुंचा दिया है [शुक्रशोचिष रथमिव] इस तरह जैसे कि वह हमारा शुभ ज्वालाओ-वाला एक रथ है, [वेद्यम्] जिसका जानना हमारे लिये आवश्यक है, और जो [क्षितिषु] मनुष्योंके बीचमें [मित्र न] एक मित्रकी तरह [प्रशंस्यम्] हमसे स्तुतिपूर्वक कीर्तन करने योग्य है।

अथवा, जो प्रकाशमें निवास करनेवाला है।

या, मयत होकर तू उसकी रात्रियोंको चमका देता है, प्रकाशित कर देता है।

(४)

तमुक्षमाण रजसि स्व आ दमे चन्द्रमिव सुरुच ह्यार आ दधु ।

पृश्न्या पतर चितयन्तमक्षभि पायो न पायु जनसी उभे अनु ॥

[रजसि] मध्य-लोकमें और [स्वे दमे] अपने निज घरमें [उक्ष-माण] वर्षा करते हुए [चन्द्रमिव सुरुचम्] सुवर्णकी तरह प्रकाशकी कान्तिसे युक्त' [तम्] उसको [ह्यारे आ दधु] उन्होंने कुटिलताके बीचमें निहित कर दिया है, उसको [पृश्न्या पतरम्] जो कि चित-कबरी माताका सरक्षक है, [अक्षभि चितयन्तम्] जो अपनी दर्शनकी आखोसे हमें ज्ञानकी जागृति देनेवाला है, और जो [उभे जनसी अनु] दोनो जन्मोंमें [पाय पायु न] हमारे पथका रक्षकवत् है ।

(५)

स होता विश्वं परि भूत्वध्वर तमु हव्यैर्मनुष ऋञ्जते गिरा ।

हिरिशिप्रो वृधसानासु जर्भुर्द् द्यौर्न स्तूभिश्चितयद् रोवसी अनु ॥

[स] वह अग्नि [होता] हमारा आवाहनका पुरोहित बन जाये, [विश्व अध्वर परिभूतु] प्रत्येक यात्रा-कर्मके चारो ओर व्याप जाये, [तमु] उसे [मनुष] मनुष्य [गिरा] वाणीसे तथा [हव्यै] हवियोंसे [ऋञ्जते] अभिषिक्त करते हैं । [हिरिशिप्र] स्वर्णज्योतिके अपने मुकुटको पहने हुए वह [वृधसानासु] अपनी वृद्धिगत ज्वालाओंमें• [जर्भुर्द्] क्रीडा करेगा, [स्तभि द्यौ न] नक्षत्रों सहित द्यौ लोककी तरह वह [उभे रोवसी अनु] दोनो विधारक लोकोंमें [चितयत्] हमें हमारे पथको दिखायगा, चेतायगा ।

(६)

स नो रेवत् समिधान स्वस्तये सवदस्वान् रयिमस्मासु वीविहि ।

आ न कृणुष्व सुविताय रोवसी अग्ने हव्या मनुषो देव वीतये ॥

‘या, उस [चन्द्रमिव] एक ऐसी आनदकी वस्तुकी तरह जो कि [वसुरुचम्] उज्ज्वल कान्तिसे युक्त है ।

[अग्ने] हे अग्नि ! [स्वस्तये] हमारी शांतिके लिये [रिवत् समि-
वान] प्रचुरताके साथ प्रदीप्त होता हुआ तू [अम्मासु दीदिहि] हमारे
अदर अपनी ज्योतिको ऊँचा उठा और [रयि सददस्वान्] अपने ऐश्वर्यों-
के दानको ला । [रोदसी] पृथिवी और द्यौको [न सुविताय कृणुष्व]
हमारी सुखमय यात्राके मार्ग बना दे और [देव] हे देव ! [मनुष
हव्या] मनुष्यकी हवियोंको [वीतये कृणुष्व] देवोंके आगमनका साधन
बना दे ।

(७)

दा नो अग्ने बृहतो दा सहस्रिणो दुरो न वाज श्रुत्या अपा वृधि ।
प्राची द्यावापृथिवी ब्रह्मणा कृचि स्वर्णं शुक्रमुपसो वि दिद्युतुः ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [न बृहत दा] तू हमें विस्तृत ऐश्वर्य प्रदान
कर, [सहस्रिण दा] सहस्रगुणित ऐश्वर्य प्रदान कर, [श्रुत्यै] अतज्ञानके
लिये [वाज] ऐश्वर्यको [दुर न] दरवाजोंकी तरहसे [अपावृचि] खोल
दे, [द्यावापृथिवी] पृथिवी और द्यौको [ब्रह्मणा] शब्दके द्वारा [प्राची
कृचि] परके उन्मुख कर दे । [उपस विद्युतुः] उषाएँ देदीप्यमान
हो उठी हैं [शुक्र स्व न] मानो उज्ज्वल सूर्यलोक जगमगा उठा हो ।

(८)

स इधान उपसो राम्या अनु स्वर्णं दीवेद्वरुपेण भानुना ।
होत्राभिरग्निर्मनुषः स्वध्वरो राजा विशामतिथिश्चारुरायवे ॥

[राम्या उपस अनु इधान स] रमणीय उपाओंके प्रवर्तनके माय
प्रदीप्त हुआ हुआ वह [स्व न] सूर्यलोककी तरह [अरुपेण भानुना दीदेन्]
अरुण कान्तिसे जगमगा उठेगा । हे अग्नि ! [मनुष होत्राभि] मनुष्य-
की यज्ञ-वाणियोंद्वारा [स्वध्वर] यात्रा-कर्मको फलोत्पादक बनाता हुआ
तू [विशा राजा] प्रजाओंका राजा है, और [आयवे चारु अतिथि]
मनुष्यके लिये आनदप्रद अतिथि है ।

(९)

एवा नो अग्ने अमृतेषु पूर्व्यं धीष्पीपाय बृहद् दिवेषु मानुषा ।
दुहाना धेनुर्वृजनेषु कारवे त्मना शतिन पुरुरूपमिषणि ॥

[एव] इसी प्रकार [पूर्व्यं अग्ने] हे प्राचीन अग्नि । [धी] विचारने [न मानुषा] हमारी मर्त्य वस्तुओंको [बृहद्विवेषु] बृहत् छुलोकोंमें, [अमृतेषु] अमृतोमे [पीपाय] पालित-पोषित किया है । वह विचार [धेनु] हमारी दुधार गाय है, वह [कारवे] कर्मोंके कतकि लिये [वृजनेषु] उसके युद्धोंमें तथा [इषणि] उसकी यात्रा-गतिमें [त्मना] स्वयं [पुरुरूप] अनेक रूपोंवाले और [शतिनम्] सैकड़ों खजानोंको [दुहाना] दुह देती है ।

(१०)

वयमग्ने अर्धता वा सुवीर्यं ब्रह्मणा वा चितयेमा जनां अति ।
अस्माकं द्युम्नमधि पञ्च कृष्टिषूच्चा स्वर्णं शुशुचीत दुष्टरम् ॥

[अग्ने] हे अग्नि । [वयम्] हम [वा] या तो [अर्धता] युद्धके घोड़ेद्वारा [सुवीर्यम्] वीरोचित शक्तिको जीत लेवे [वा] अथवा [ब्रह्मणा] शब्दद्वारा [जनान् अति] मनुष्योंसे परे जाकर [चितयेम] ज्ञानमें जागृत हो जायें^१, [अस्माकं द्युम्नम्] हमारी ज्योति [उच्चा] उच्च होकर तथा [स्व न दुष्टरम्] सूर्य-लोककी तरह अदम्य होकर [पञ्चकृष्टिषु] पाचों जातियोंके अदर [शुशुचीत] चमक उठे ।

(११)

स नो बोधि सहस्य प्रशस्यो यस्मिन् त्सुजाता इषयन्त सूरय ।
यमग्ने यज्ञमुपयन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीदिवास स्वे दमे ॥

^१अथवा, [अर्धता वा ब्रह्मणा वा] युद्धके घोड़ेकी शक्तिद्वारा या शब्दद्वारा [वयम्] हम [सुवीर्यं चितयेम] अपने अदर वीरोचित शक्ति-को जागृत कर लेवे, जो कि [जनान् अति] मनुष्योंके क्षेत्रोंसे परे है ।

[सहस्य] हे शक्तिमान् अग्नि । [न प्रशस्य] हमारी प्रशस्तियों-
द्वारा स्तुत किया जानेवाला तू [बोधि] जागृत हो जा, क्योंकि तू
[स] वह है [यस्मिन्] जिसके अंदर [सूरय] प्रकाशमान द्रष्टा
[सुजाता] पूर्ण जन्मको प्राप्त कर लेते हैं और [इपयन्त] अपने मार्गपर
सवेग अग्रसर हो जाते हैं । [अग्ने] हे अग्नि । [य यज्ञ] जो तू
यज्ञ-रूप है उस तेरे पास [वाजिन] तीव्रताके घोड़े वहा [उपयन्ति]
पहुंचते हैं, जहां कि तू [नित्ये तोके] नित्य पुत्रमें और [म्वे दमे] अपने
निजी घरमें [दीदिवासम्] दीप्तिके साथ चमक रहा होता है ।

(१२)

उभयासो जातवेद स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयश्च शर्मणि ।
वस्वो राय पुरुश्चन्द्रस्य भूयस प्रजावत स्वपत्यस्य शग्धि न ॥

[अग्ने] हे अग्नि । [जातवेद] हे सब उत्पन्न वस्तुओंको जानने-
वाले देव । [उभयास] हम दोनों ही [ते शर्मणि म्याम] तेरी शांति-
में निवास करे, [स्तोतार सूरय च] वे जो कि तेरे स्तोता हैं तथा
जो प्रकाशमान द्रष्टा हैं । [न] हमें [भूयस राय] बहुतसी समृ-
द्धियोंसे युक्त [पुरुश्चन्द्रस्य] अनेक आनंदोंसे युक्त [प्रजावत] प्रजाओं-
से युक्त [स्वपत्यस्य] सन्तानोंसे युक्त [वस्व] खजानेको प्राप्त कराने-
के लिये [शग्धि] तू शक्तिमान् हो ।

(१३)

ये स्तोतृभ्यो गोअग्रामश्वपेशसमग्ने रातिमुपसृजन्ति सूरय ।
अस्माञ्च ताश्च प्र हि नेपि वस्य आ बृहद् वदेम विदये सुवीरा ॥

[अग्ने] हे अग्नि । जब [स्तोतृभ्य] उनके लिये जो कि तेरी
स्तुति करते हैं [सूरय] प्रकाशमान द्रष्टा [रातिम् उपसृजन्ति] उस
दानको मुक्त करते हैं [गोअग्राम्] जिसके आगे आगे किरण-रूपी गाय
चलती है तथा [अश्वपेशसम्] जिसका रूप घोड़ेका है, तब तू [अस्मान
च तान् च] हमें और उनको भी [वस्य प्र नेपि] उस लोकमें पहुंचा

देता है जो कि प्रचुर ऐश्वर्योंका है। ऐसी कृपा कर कि [सुवीरा] वीरोकी शक्तिसे सबल हुए-हुए हम [विदथे] ज्ञानके आगमनपर [बृहत् वदेम] बृहत् का उदीरण कर सके, कीर्तन कर सके।

सूक्त ३

(१)

समिद्धो अग्निर्निहित पृथिव्या प्रत्यङ् विश्वानि भुवनान्यस्यात् ।
होता पावक प्रदिव सुमेधा देवो देवान् यजत्वग्निरर्हन् ॥

[अग्नि] अग्नि [निहित पृथिव्या] जो कि पृथ्वीके अन्दर निहित किया गया था [समिद्ध] प्रदीप्त हो गया है, और वह [विश्वानि भुवनानि प्रत्यङ्] समस्त लोकोके सम्मुख [अस्यात्] उदित हो गया है। वह अग्नि [पावक] एक पवित्र करनेवाली ज्वाला है, [होता] आवाहनका पुरोहित है, [सुमेधा] मेधावान् है, [प्रदिव] दिनोमें प्राचीन है। आज [अग्नि] वह अग्नि [देव] वह देव [अर्हन्] अपनी शक्तियोंमें पूर्ण होता हुआ [देवान् यजतु] देवोंके प्रति यज्ञको करे।

(२)

नराशस प्रति धामान्यञ्जन् तिस्रो दिव प्रति मत्ता स्वर्चि ।
घृतप्रुषा मनसा हव्यमुन्दन् मूर्धन् यज्ञस्य समनक्तु देवान् ॥

[नराशस] अग्नि जो कि परम देवका शसन करनेवाला है [प्रति धामानि अञ्जन्] लोकोको एक एक करके व्यक्त करता हुआ चमकता है, [स्वर्चि] उत्कृष्ट किरणवाला वह [मत्ता] अपनी महत्तासे [प्रति तिस्र दिव] तीनो ध्रुवलोकोको एक एक करके व्यक्त करता हुआ। हम चाहते हैं कि वह [घृतप्रुषा मनसा] प्रकाशको फैलानेवाले मनसे [हव्यम् उन्दन्] हविको परिप्लावित कर दे, और [यज्ञस्य मूर्धन्] यज्ञके सिरपर [देवान्] देवोको [समनक्तु] अभिव्यक्त कर दे।

(३)

ईळितो अग्ने मनसा नो अर्हन् देवान् यक्षि मानुषात् पूर्वो अद्य ।

स आ वह मरुता शर्घो अच्युतमिन्द्रं नरो वहिषद यजध्वम् ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [न मनसा ईळित] हमारे मनके द्वारा अभी-
प्सित तू [अद्य] आज [अर्हन्] शक्तिको व्यक्त करता हुआ [देवान् यक्षि]
देवोंके प्रति यज्ञ कर, वह तू जो कि [मानुषात् पूर्व] किसी भी मानव-
भूत वस्तुसे पूर्व था । [स] वह तू हमें [मरुताम् अच्युत शर्घ] जीवनके देवोंके अच्युत सैन्यको [आवह] प्राप्त करा दे, और [नर]
ऐ शक्तियो ! तुम [इन्द्र यजध्वम्] इन्द्रका यजन करो [वहिषदम्] जब
कि वह हमारी वेदिके आसनपर स्थित है ।

(४)

देव वहिर्वर्धमान सुवीर स्तीर्णं राये सुभर वेद्यस्याम् ।

धृतेनाक्तं वसवः सीदतेव विश्वे देवा आदित्या यज्ञियास ॥

[देव] हे देव । [अस्या वेदी] इस वेदिपर [वहि स्तीर्णम्] यह
आसन विछा है, [सुवीर] वह वीरोसे रक्षित आमन [वर्धमानम्] जो कि
सदा वृद्धिको पाता रहता है, वह आसन जो कि [धृतेन अक्तम्] प्रकाशसे
लिप्त किया हुआ [राये] ऐश्वर्योंके लिये [सुभरम्] सम्यक् प्रकारसे भर-
पूर है । [विश्वे देवा] हे समस्त देवो ! [आदित्या] हे अखण्डनीय
माता, अदिति, के पुत्रो ! [वसव] हे खजानेके राजपुत्रो ! [यज्ञियास]
हे यज्ञके राजाओ ! [इद सीदत] वेदिपर विछे इस आसनपर बैठो ।

(५)

वि श्रयन्तामुर्विया ह्यमाना द्वारो देवी सुप्रायणा नमोभिः ।

व्यचस्वतीर्वि प्रथन्तामजूर्या वर्णं पुनाना यशस सुवीरम् ॥

‘अथवा, [राये] ऐश्वर्य-प्राप्तिके लिये [सुभरम्] धारण करनेके लिये
सुदृढ बनाया गया है ।

[देवी द्वार] दिव्य दरवाजे [विश्रयन्ताम्] झूलते हुए खुल जावे [उर्विया] विस्तृत रूपसे खुल जावे [ह्यमाना] जो कि हमसे आह्वान किये गये हैं, पुकारे गये हैं, [नमोभि सुप्रायणा] जो कि हमारे समर्पण-के नमनद्वारा सुप्राप्य है, [व्यचस्वती] अति विशालतामे खुलनेवाले वे द्वार [विप्रयन्ताम्] फैल जावे, खुलकर विस्तृत हो जावे, वे जो कि [अजुर्या] अविनाश्य है, और [यशस सुवीर वर्ण पुनाना] यशस्वी और वीर रूपको पवित्र करनेवाले हैं।

(६)

साध्वपासि सनता न उक्षिते उषासानक्ता व्ययेव रण्विते ।

तन्तु तत सवयन्ती समीची यज्ञस्य पेश सुदुधे पयस्वती ॥

[उषासानक्ता] रात्रि और उषा, जो कि [सुदुधे पयस्वती] बहुत दूध देनेवाली दुधैल गौए है, [सनता समीची] सनातन और सरूप वहिनें हैं, [न उक्षिते] हमपर वर्षा करती हुई [वय्या इव] वयित्री मित्रयोकी तरह [रण्विते] आनन्दसे भरपूर आवे, [तत तन्तु] फैले हुए तानेको, [साधु अपासि] हमारे निष्पन्न कर्मोंके सूत्रको, [यज्ञस्य पेश] यज्ञके रूप-में [वयन्ती] बुनती हुई।

(७)

दैव्या होतारा प्रथमा विदुष्टर ऋजु यक्षत समूचा वपुष्टरा ।

देवान्यजन्तावतुथा, समञ्जतो नाभा पृथिव्या अधि सानुषु त्रिषु ॥

[दैव्या होतारा] दो दिव्य होता जो कि [प्रथमा] सर्वप्रथम है, [विदुष्टरा] ज्ञानमें पूर्ण तथा [वपुष्टरा] शरीरमें पूर्ण है, [ऋचा] प्रकाश-मान शब्दके द्वारा [ऋजु] सरल वस्तुओको [सयक्षत] हमारे अन्दर देते हैं, [ऋतुथा] समयपर [देवान् यजन्तौ] देवोंका यजन करते हुए वे [पृथिव्या नाभा] पृथिवी की नाभिमें और [त्रिषु सानुषु अधि] द्यौके तीनो शिखरोपर [समञ्जत] उन्हें प्रकाशमे व्यक्त कर देते हैं।

(८)

सरस्वती साधयन्ती धिय न इळा देवी भारती विश्वतूर्ति ।

तिस्रो देवी स्वधया बर्हिरेदमच्छिद्र पान्तु शरण निपद्य ॥

[सरस्वती] सरस्वती [साधयन्ती धिय न] हमारे विचारोको सिद्ध करती हुई और [इडा देवी] 'इडा'देवी तथा [भारती विश्वतूर्ति] भारती जो कि सबको लक्ष्यपर ले जानेवाली है, [तिस्र देवी] ये तीनो देविया [इद बर्हि आ निपद्य] हमारे इस वेदिके आसनपर बैठकर [स्वधया] वस्तुओके स्वात्म-नियम द्वारा [अच्छिद्र शरण] हमारे छिद्ररहित शरण-गृहकी [पान्तु] रक्षा करे।

(९)

पिशङ्गरूप सुभरो वयोधा श्रुष्टी वीरो जायते देवकाम ।

प्रजा त्वष्टा वि ष्यतु नाभिमस्मे अया देवानामप्येतु पाय. ॥

[श्रुष्टी] शीघ्र ही [वीर जायते] एक वीर पैदा हो गया है जो कि [पिशङ्गरूप] सुनहरे-लाल रंगका है, [देवकाम] देवोंका अभीप्सु है, [सुभर] ऐश्वर्योका सशक्त आनेता है और [वयोधा] हमारी विशालताकी वृद्धिका सस्थापक है। [त्वष्टा] वह रूपोका रचयिता [अस्मे] हमारे अन्दर [नाभि विष्यतु] नाभिकी गाठको खोल देवे, [प्रजा विष्यतु] हमारे कर्मोंकी सन्तानको मुक्त कर देवे, [अया] और उसके बाद वह [देवाना पाय अप्येतु] देवोंके मार्गपर चलता जावे।^१

(१०)

घनस्पतिरवसृजन्नुप स्थावग्निर्हवि सृदयाति प्र धोभिः ।

त्रिधा समक्त नयतु प्रजानन्देवेभ्यो दैव्यः शमितोप हव्यम् ॥

^१अथवा तव [देवाना पाय] देवोंका मार्ग [अप्येतु] हमें प्राप्त हो जाये।

[वनस्पति] पौधा [अवसृजन् उपस्थात्] रसको प्रसृत करता हुआ हमारे पास स्थित है। [अग्नि] अग्नि [धीभि] हमारे विचारोद्वारा [हवि प्रसूदयाति] हविको प्रेरणा दे रहा है। [दैव्य शमिता] वह दिव्य कर्मोंका साधक [प्रजानन्] ज्ञान रखता हुआ [त्रिधा समक्त] त्रिविधतया प्रकाशमें व्यक्त हुई हुई [हव्य] हविको [देवेभ्य उप नयतु] देवोंके प्रति ले जाये।

(११)

घृत मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम ।

अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृत वृषभ वक्षि हव्यम् ॥

मैं उस [अग्नि] पर [घृत मिमिक्षे] वेगयुक्त प्रकाशका सिंचन करता हूँ, क्योंकि [घृतम् अस्य योनि] प्रकाश उसका जन्म-स्थान है, [घृते श्रित] वह प्रकाशके अन्दर स्थित है, [घृतम् उ अस्य धाम] प्रकाश उसका लोक है। [अनुष्वधम्] अपनी स्वात्म-प्रकृतिके अनुसार तू [आवह] देवोंको ले आ और [मादयस्व] उन्हें आनन्दसे परिपूर्ण कर दे। [वृषभ] हे बैल ! गौओंके पुरुष ! [स्वाहाकृत] 'स्वाहा'से कृतार्थ^१ [हव्यम्] हविको [वक्षि] उनके प्रति ले जा।

सूक्त ४

(१)

हुवे व सुद्योत्मान सुर्वक्ति विशामग्निमर्तिथिं सुप्रयसम् ।

मित्र इव यो विधिषाद्यो भूदेव आदेवे जने जातवेदा ॥

मैं [व] तुम्हारे प्रति [अग्नि हुवे] उस अग्निका आह्वान करता हूँ [सुप्रयसम्] जो कि तीव्र आनन्दोसे युक्त है, और [सुद्योत्मान] प्रकाशकी

^१अथवा, त्रिविधतया लिप्त हुई हुई।

^२अथवा, 'स्वाहा'में परिणत।

दीप्तियोसे युक्त है, [सुवृत्तिम्] जो हमारे ऊपरसे समग्र पापको उतार फेंकनेवाला है, [विशाम् अतिथिम्] जो प्रजाओका अतिथि है। [य] जो [दिधिषाय्य मित्र इव अभूत्] आश्रयदायक मित्रकी तरह हो गया है, [देव अभूत्] देव हो गया है जो कि [आदेवे जने] उस मनुष्यमें जिसके साथ देव है' [जातवेदा] सब उत्पन्न वस्तुओका ज्ञाता है।

(२)

इम विघन्तो अपां सधस्थे द्वितादधुर्भृगवो विक्ष्वायो ।

एष विश्वान्यभ्यस्तु भूमा देवानामग्निररतिर्जोराश्व ॥

[भृगव] भृगुओने [इम] इसे [अपा सधस्थे विघन्त] जलोंके अधि-
वेशनमें पूजते हुए [आयो विक्षु] मनुष्यकी प्रजाओंके अन्दर [द्विता-
दधु] द्विविध प्रकाशके तौरसे निहित किया। [एष] यह [विश्वानि
भूमा] समस्त विस्तारमें आये हुए लोकोपर [अभ्यस्तु] आविपत्य कर ले,
जो कि [जोराश्व] अपने तीव्रगामी घोड़ोंके साथ [देवानाम् अरति
अग्नि] देवोंका यात्री अग्नि है।

(३)

अग्निं देवासो मानुषीषु विक्षु प्रियं धु क्षेप्यन्तो न मित्रम् ।

स दीदयदुशतीरुर्म्या आ दक्षाप्यो यो दास्वते दम आ ॥

[देवास] देवोंने [अग्निम्] अग्निको [मानुषीषु विक्षु] इन मान-
वीय प्रजाओंके अन्दर [धु] स्थित कर दिया है, [क्षेप्यन्त प्रिय मित्र न]
जैसे कि घरमें बसनेवाले मनुष्य किसी प्रिय मित्रको। [स] वह [ऊर्म्या
उशती] तरगायित रात्रियोंकी कामनाको [आ दीदयत्] देदीप्यमान कर
दे, वह [य] जो कि [दास्वते] हवि देनेवालेके लिये [दमे आ] घरमें
आहित हुआ हुआ [दक्षाप्य] विवेचक मनसे परिपूर्ण है।

'अथवा, [आदेवे जने] मनुष्योंसे लेकर देवोंतक सबमें।

(४)

अस्य रण्वा स्वस्येव पुष्टि सदृष्टिरस्य हियानस्य दक्षो ।

वि यो भरिभ्रदोषधीषु जिह्वामत्यो न रय्यो दोधवीति वारान् ॥

[रण्वा अस्य पुष्टि] आनन्दपूर्ण होती है इसकी वृद्धि [स्वस्य इव] जैसे किसीकी निजी वृद्धि, [रण्वा अस्य सदृष्टि] आनन्दपूर्ण होता है इसका दर्शन [हियानस्य दक्षो] जब कि वह प्रज्वलित होता हुआ अपने मार्गपर प्लुतगतिसे चलता है। [य] जो वह अग्नि [जिह्वाम्] अपनी जिह्वाको [ओपधीषु] ओपधियोंके अन्दर [वि भरिभ्रत्] इधर उधर प्रक्षिप्त करता है, और [रय्य अत्य न] रय्यके घोड़ेकी तरह [वारान् दोधवीति] अपने केसरोको उद्धृत करता है।

(५)

आ यन्मे अभ्व वनद पनन्तोशिग्भ्यो नामिमीत वर्णम् ।

स चित्रेण चिकिते रसु भासा जुजुर्वान् यो मुहुरा युवा भूत् ॥

[यत्] जब [मे] मेरे विचार [वनद] उसे आनन्द देते हुए [अभव पनन्त] उसकी शक्तिका स्तुतिगान करते हैं, तब वह [वर्णम् अमिमीत] रगका निर्माण कर देता है, [उशिग्भ्य न] मानो हमारी कामनाओके लिये। [स] वह [चिकिते] ज्ञानमें जागृत हो जाता है [चित्रेण भासा रसु] उन मनुष्योंके अन्दर जो कि उसके प्रकाशकी प्रचुर चित्र-विचित्रताके द्वारा आनन्द प्राप्त कर रहे होते हैं। [जुजुर्वान् य] बूढ़ा तथा जीर्ण वह [मुहु युवा आभूत्] बारम्बार युवा हो जाता है।

(६)

आ यो वना तातृषाणो न भाति वाणं पथा रय्येव स्वानीत् ।

कृष्णाध्वा तपू रण्वश्चिकेत द्यौरिव स्मयमानो नभोभि ॥

[य] जो वह अग्नि [तातृषाण न] तृषार्तकी तरह [वना आभाति] वनोपर अपना प्रकाश फैलाता है, [पथा वा न] अपने रास्तेपर जाते

हुए जलोकी तरह [स्वानीत्] गर्जना करता है, [रथ्य इव स्वानीत्] रथके घोड़ेकी तरह हिनहिनाता है। [कृष्णाध्वा] उसका मार्ग काला है, [तपु] उसकी उष्णता तपानेवाली है, [रण्व] वह आनन्दसे परिपूर्ण है और [चिकेत] ज्ञानमें जागृत है, वह [नभोभि स्मयमान द्यौ इव] तारकित प्रदेशोंके साथ मुस्कराते हुए पिता द्यौकी तरह है।

(७)

स यो व्यस्यादभि दक्षदुर्वी पशुर्नैति स्वयुरगोपा ।

अग्निः शोचिष्मां अतसान्युष्णन् कृष्णव्यथिरस्वदयन् भूम ॥

[य स व्यस्थात्] वह जो कि चल पड़ता है [उर्वीम् अभिदक्षद्] सम्पूर्ण विस्तृत पृथिवीपर दग्व करते हुए चलनेकी अपनी यात्रापर, [पशु न एति] उस पशुकी तरह गति करता है जो कि [स्वयु] स्वेच्छाचारी है और [अगोपा] जिसका कोई रखवाला नहीं है, वह [शोचिष्मान्] जाज्वल्यमान प्रकाशवाला और [कृष्णव्यथि] कृष्ण व्यथावाला [अग्नि] अग्नि [अतसानि उष्णन्] सूखे तनोपर अपने तापसे आक्रमण करता है, [भूम अस्वदयन् न] मानो कि उसने वृहत्ताका स्वाद ले लिया हो।

(८)

नू त पूर्वस्यावसो अधीतौ तृतीये विदथे मन्म शसि ।

अस्मे अग्ने सयद्वीर वृहन्तं क्षुमन्त वाज स्वपत्य रयि दा ॥

[नू ते पूर्वस्य अवस अधीतौ] अब तेरी पूर्व रक्षाकी ओर हमारे मनके प्रतिनिवृत्त होनेपर [तृतीये विदथे] ज्ञानके तृतीय सत्रमें [मन्म शसि] हमारा विचार शसित हुआ है। [अग्ने] हे अग्नि ! [अस्मे] हमें [स्वपत्य रयि दा] खजाना दे जो उसकी सन्तानों समेत हो, [वृहन्त क्षुमन्त सयद्वीर वाज दा] हमें वह वृहत् और प्रचुर ऐश्वर्य दे जिसमें वीर एकत्र हुए हुए हो।

(९)

त्वया यथा गृत्समदासो अग्ने गुहा वन्वन्त उपरं अभि ष्यु ।

सुवीरासो अभिमातिषाह स्मत्सूरिभ्यो गृणते तद्वयो धा ॥

[सूरिभ्य] प्रकाशमान ज्ञानियोके लिये और [गृणते] उसके लिये जो तेरी स्तुति करता है [तद् वयं धा] उस तरह वृद्धि तथा विस्तार का सस्थापक हो जा [यथा] जिससे कि [गृत्समदास] गृत्समद [सुवीरास] वीरोकी शक्तिसे सबल हुए हुए, और [अभिमातिपाह] शात्रवी शक्तियोंका पराजय करते हुए [त्वया] तेरी शक्तिके द्वारा [उपरान् अभिष्यु] उच्चतर लोकोको जीत लेवे और [गुहा वन्वन्त] गुह्य आन्तरिक प्रदेशोका आनन्द ले सके।'

सूक्त ५

(१)

होताजनिष्ट चेतन पिता पितृभ्य उक्तये ।

प्रयक्षञ्जेन्य वसु शकेम वाजिनो यमम् ॥

[चेतन होता अजनिष्ट] एक सचेतन होता हमारे प्रति उत्पन्न हुआ है, [पितृभ्य पिता अजनिष्ट] पिताओंके प्रति एक पिता उत्पन्न हुआ है [उक्तये] उनकी सुरक्षाके लिये। [प्रयक्षन्] यज्ञ के द्वारा हम [वसु शकेम] उस सम्पत्तिको प्राप्त करनेमें सफल हो जायें [जेन्यम्] जो कि विजिताके लिये है,^१ और [वाजिन यमम्] तीव्रताके घोड़ेको नियन्त्रणमें रखनेके लिये।

(२)

आ यस्मिन्त्सप्त रश्मयस्तता यज्ञस्य नेतरि ।

मनुष्वहं व्यमष्टम पोता विश्व तदिन्वति ॥

[यस्मिन् यज्ञस्य नेतरि] इस जिस यज्ञके नेतामें [सप्त रश्मय]

^१अथवा, जीत सके।

^२या, [जेन्य वसु] उस सम्पत्तिको जो कि जीतनेके लिये पड़ी है।

सात किरणे [आतता] आकर फैली हुई है, वहा [दैव्यम् अष्टमम्] एक दिव्य आठवीं वस्तु है [मनुष्वत्] जो अपने साथ मानवीयताको लिये हुए है। [पोता] पवित्रताका पुरोहित [तद् विद्वम्] उस सबको [इन्वति] अधिगत कर लेता है।^१

(३)

दधन्वे वा यदीमनु वोचद् ब्रह्माणि वेह तत् ।
परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभवत् ॥

[यद्] जब कोई मनुष्य [ईम्] इस अग्निको [दधन्वे] दृढताके साथ स्थापित कर लेता है, तब वह [ब्रह्माणि वोचत्] ज्ञानके शब्दोंको प्रतिध्वनित करने लगता है, [उ तत् वे] और उसको पा लेता है^१ क्योंकि वह [विश्वानि काव्या परि-अभवत्] समस्त द्रष्टृ-ज्ञानोंको आलिंगन करता है, [नेमि चक्रम् इव] जैसे नेमि पहियेको।

(४)

साक हि शुचिना शुचि. प्रशास्ता ऋतुनाजनि ।
विद्वां अस्य व्रता ध्रुवा वया इवानु रोहते ॥

[शुचि] पवित्र [प्रशास्ता] प्रशास्ता, प्रज्ञापनका पुरोहित [शुचि-ना ऋतुना साकम्] पवित्र सकल्पके साथ [अजनि] उत्पन्न हो गया है। [अस्य ध्रुवा व्रता विद्वान्] वह मनुष्य जो कि इसके अटल कर्म-नियमोंको जानता है [वया इव] शाखाओंकी तरह [अनु रोहते] एक एक करके उनपर चढ़ जाता है।

(५)

ता अस्य वर्णमायुधो नेष्टुः सचन्त धेनव ।
कुवित्सृम्य आ वर स्वसारो या इवं ययु ॥

^१या, उस सबके प्रति यात्रा करता है (पहुच जाता है)।

^२या. जान लेता है।

[ता धेनव आयुव] वे दुर्बल गोए आती है और [अस्य नेष्टु वर्णं सचन्त] इस शोधनके पुरोहित, नेष्टा, के प्रकाश के रंग^१से ससक्त हो जाती है, [ग्रा स्वसार] जो कि वहिने [कुवित्] अनेक वार [तिसृभ्य आ] तीनसे ऊपर^२ [इद वरम् ययु] इस परमके पास पहुचती हैं।

(६)

यदी मातुरुप स्वसा घृत भरन्त्यस्थित ।

तासामध्वर्युरागतौ यवो वृष्टीव मोदते ॥

[यदि मातु स्वसा] जब माता की वहिन [घृत भरन्ती] प्रकाश-की देनको लाती हुई [उप-अस्थित] उसके पास आती है, तब [तासाम् आगतौ] उसके आगमनपर [अध्वर्यु] यात्रा-यज्ञका पुरोहित [मोदते] प्रसन्न हो उठता है, [यव वृष्टी इव] जैसे जौका खेत वर्षामें।

(७)

स्व स्वाय धायसे कृणुतामृत्विगृत्वजम् ।

स्तोमं यज्ञ चादर वनेमा ररिमा वयम् ॥

[स्व स्वाय धायसे] स्वय अपनी स्थिरताके लिये स्वय ही [ऋत्विगृ] विधि-विधानका पुरोहित, ऋत्विक् [ऋत्विज कृणुताम्] ऋत्विक्को रचे, [स्तोम यज्ञ च वनेम] हम स्तोम और यज्ञका आनद लेवे [आदर ररिम वयम्] क्योंकि तभी उसकी पूर्णता है^१ जो कुछ हमने प्रदान किया है^२।

^१या नेष्टाके रंग ।

^२चौथे लोक, तीनसे ऊपर 'तुरीय', जैसा कि ऋग्वेदमें कहा गया है, तुरीय स्विद् (१०-६७-१) ।

^१या, क्योंकि तभी इसकी पूर्णता है [ररिम वयम्] जिसके लिये हमने (मार्गपर) गति की है ।

^२या, हम स्तोम और यज्ञका [आदर वनेम] पूर्ण आनद लेवे, [ररिम वयम्] क्योंकि हमने दिया है ।

(८)

यया विद्वान् अरं करद्विश्वेभ्यो यजतेभ्यः ।

अयमग्ने त्वे अपि य यज्ञ चक्रमा वयम् ॥

[यथा विद्वान्] ज्ञाताकी तरह वह [विश्वेभ्य यजतेभ्य] सब यज्ञ-
के अधिपतियोंके लिये [अरं करत्] यज्ञ-विधिको पूर्ण करे। [अयम्
अग्ने] यह यज्ञ, हे अग्नि ! [त्वे अपि] तुझपर है [य यज्ञ चक्रम वयम्]
जिस यज्ञको हमने किया है।

सूक्त ६

(१)

इमा मे अग्ने समिधमिमामुपसदं वने ।

इमा उ षु श्रुधो गिरः ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [इमा मे समिध वने] मेरे द्वारा लाई गई इस समिधामें
आनद ले, [इमा उपसद वने] मेरे यज्ञके इस सत्रमें आनद ले।
[इमा गिरः] मेरी इन वाणियोंपर [सुश्रुधि] गभीरतापूर्वक कान दे।

(२)

अया त्वे अग्ने विधेमोर्जो नपादश्वमिष्टे ।

एना सूक्तेन सुजात ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [सुजात] जो तू पूर्ण जन्मको प्राप्त हुआ हुआ
है, [ऊर्जोनपात्] बलका पुत्र है, [अश्वमिष्टे] घोड़ेका प्रेरक है, [अया]
इस हविके द्वारा [ते विधेम] हम तेरी पूजा करे, [एना सूक्तेन] इस
सम्यक्तया उच्चारित शब्दसे [ते विधेम] हम तेरी पूजा करे।

(३)

त त्वा गीर्भिर्गिर्वणसं द्रविणस्युं द्रविणोद ।
सपर्येम सपर्यव ॥

[गिर्वणस त्वा] शब्दमें आनद लेनेवाले तुझ अग्निकी [गीर्भि] शब्दोंके द्वारा हम [सपर्येम] उपासना करे, [द्रविणोद] ओ खजानेके देनेवाले । [द्रविणस्यु सपर्येम] तुझ खजानेके अन्वेषककी हम उपासना करे । [सपर्यव] तेरी सेवाके इच्छुक हम [सपर्येम] तेरी सेवा करे ।

(४)

स बोधि सूरिर्मघवा वसुपते वसुदावन् ।
युयोध्यस्मद् द्वेषासि ॥

[वसुपते] हे सम्पत्तिके अधिपति । [वसुदावन्] हे सम्पत्तिके दाता । [स बोधि] वह तू जाग जा, जो कि [सूरि] द्रष्टा है, [मघवा] खजानो-का स्वामी है, [अस्मत्] हमसे [द्वेषासि] उन वस्तुओंको जो कि द्वेषिणी है [युयोधि] दूर कर दे ।^१

(५)

स नो वृष्टि दिवस्परि स नो वाजमनर्वाणम् ।
स न सहस्रिणोरिषः ॥

[स न] हमारे लिये हे अग्नि । [दिवस्परि वृष्टिम्] ध्रुलोककी वर्षाको, [स न] हमारे लिये हे अग्नि । [अनर्वाण वाजम्] अविचल^१ सम्पत्तिको, [स न] हमारे लिये हे अग्नि । [सहस्रिणी इष] सहस्रोमें परिणत हो जानेवाली प्रेरणाओंको (दे) ।

^१या, समस्त क्षुद्रतासे मुक्त ।

(६)

ईळानायावस्यवे यविष्ठ दूत नो गिरा ।

यजिष्ठ होतरा गहि ॥

[दूत] हे दूत ! [यविष्ठ] हे युवकतम शक्ति ! तू [न गिरा] हमारे शब्दपर [ईडानाय] उसके लिये जो तेरी अभीप्सा कर रहा है और [अवस्यवे] जो तेरी रक्षाकी कामना कर रहा है, आ, [होत] हे आवाहनके पुरोहित ! [यजिष्ठ] हे यज्ञके लिये सबलतम ! [आगहि] तू आ ।

(७)

अन्तर्ह्यग्न ईयसे विद्वान् जन्मोभया कवे ।

दूतो जन्येव मित्र्यः ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [कवे] हे द्रष्टा ! [उभया जन्म विद्वान्] दोनो जन्मोका ज्ञान रखता हुआ^१ तू [अन्त ईयसे] अदर गति करता है, तू [मित्र्य जन्य दूत इव] मित्रजनोके पाससे आनेवाले दूतकी तरह^२ है ।

(८)

स विद्वां आ च पिप्रयो यक्षि चिकित्व आनुषक् ।

आ चास्मिन्त्सत्ति वर्हिषि ॥

[चिकित्व] हे सचेतन अग्नि ! [स विद्वान् आ] वह तू ज्ञानके सहित आ, [पिप्रय च] और हमें परिपूर्ण कर दे, [यक्षि आनुषक्] अविरत रूपसे यज्ञके कर्मको कर । [अस्मिन् वर्हिषि च आ मत्सि] और हमारी वेदिकी इस पवित्र कुशापर आसन ग्रहण कर ।

^१या, उसकी तरह जो दोनो जन्मोके बीचका ज्ञान रखता है ।

^२या, मित्रभूत सार्वजनिक दूतकी तरह ।

सूक्त ७

(१)

श्रेष्ठ यविष्ठ भारताग्ने द्युमन्तमा भर ।

वसो पुरुस्पृह रयिम् ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [यविष्ठ] हे युवातम शक्ति ! [भारत] हे आहर्ताओंके अग्नि ! [वसो] हे खजानेके राजा ! [रयिम् आभर] हमें संपत्ति प्राप्त करा, जो कि [श्रेष्ठम्] सर्वश्रेष्ठ हो [द्युमन्तम्] सारीकी सारी प्रकाशमय हो [पुरुस्पृहम्] और हमारी अनेक स्पृहाओंसे संचित हो ।

(२)

मा नो अरातिरीशत देवस्य मर्त्यस्य च ।

पर्षि तस्या उत द्विष. ॥

[न अराति] वह शक्ति जो कि हमसे युद्ध करती है [देवस्य मर्त्यस्य च] देव और मर्त्यपर^१ [मा ईशत] प्रभुत्व न पा सके, [उत तस्या द्विष पर्षि] हमें उस शत्रु-शक्तिसे पार ले जा ।

(३)

विश्वा उत त्वया वय धारा उदन्या इव ।

अति गाहेमहि द्विष. ॥

[उत] और [त्वया] तेरे द्वारा [वय विश्वा द्विष अतिगाहेमहि] हम समस्त शत्रु-शक्तियोंका अवगाहन करके उनके पार हो जायें [उदन्या धारा इव] जैसे बहते हुए पानीकी धाराओंके बीचसे ।

^१या, [न देवस्य मर्त्यस्य च अराति] वह शक्ति जो हमसे, देवसे तथा मर्त्यसे युद्ध करती है [न मा ईशत] हमें आक्रांत न कर सके ।

(४)

शुचि. पावक वन्द्योऽग्ने वृहद्वि रोचसे ।

त्व घृतेभिराहुतः ॥

[पावक अग्ने] हे पवित्र करनेवाले अग्नि ! [शुचि वन्द्य] तू पवित्र और वदनीय है, [घृतेभि आहुत] निर्मलताकी घृताहुतियोंका भोजन देनेपर [त्व वृहद् विरोचसे] तेरे प्रकाशकी काति बड़ी विशाल होती है ।

(५)

त्व नो असि भारताग्ने वशाभिरुक्षभिः ।

अष्टापदीभिराहुत ॥

[भारत अग्ने] हे आहर्ताओंके अग्नि ! [त्व] तू [न उक्षभि] हमारे बैलोद्वारा, [वशाभि] बछड़ियोंद्वारा और [अष्टापदीभि] आठ टागोवाली गौओंद्वारा [आहुत] बुलाया गया है ।^१

(६)

वृध्न. सर्पिरासुति. प्रत्नो होता वरेण्यः ।

सहसस्पुत्रो अद्भुत ॥

[वृध्न] यह अग्नि वृक्षका भक्षक है [सर्पिरासुति] जिसके लिये प्रकाशका सर्पि (वहता हुआ घी) उँडेला जाता है, [वरेण्य] यह वाछनीय है [प्रत्न] पुरातन है, [होता] आवाहनका पुरोहित है, [अद्भुत] अद्भुत है, [सहसस्पुत्र] शक्तिका पुत्र है ।

^१या, हमारे बैलोद्वारा तथा हमारी वन्द्या और गर्भिणी गौओद्वारा ।
'अष्टापदी' का शाब्दिक अर्थ है आठ पैरोवाली ।

^२या, तुझे भोजन दिया गया है ।

सूक्त ८

(१)

वाजयन्निव नू रथान्योगां अग्नेरुप स्तुहि ।

यशस्तमस्य मीळ्हुष ॥

[वाजयन् इव] मानो अग्निको भरपूर करनेके लिये^१ [नू अग्ने रथान् योगान् उपस्तुहि] अव अग्निके रथो और जुओका स्तुति-गान कर, [यशस्तमस्य मीळ्हुष] उस अग्निके जो कि यशस्वितम तथा बरसानेवाला है ।

(२)

य सुनीथो ददाशुषेऽज्यो जरयन्नरिम् ।

चारुप्रतीक आहुत ॥

[य] जो अग्नि [ददाशुषे] उस मनुष्यके लिये जिसने कि दान किया है [सुनीथ] अपने पूर्ण नेतृत्वको लानेवाला है, [अज्यं] स्वयं अजीयं है और [अरिं जरयन्] शत्रुको क्षत-विक्षत करके जीर्ण कर देता है । [आहुत] हवियोका भोजन देनेपर [चारुप्रतीक] उसका मुख सुन्दर हो उठता है ।

(३)

य उ श्रिया दमेष्वा दोषोषसि प्रशस्यते ।

यस्य व्रत न मीयते ॥

[य उ] और जो [श्रिया] अपनी शोभा और सौंदर्यके साथ [दमेषु] हमारे घरोंमें [दोषोषसि] रात्रि और उषामें [आ प्रशस्यते] प्रशसित होता है, [यस्य व्रत न मीयते] उसके कर्मोंका नियम कभी उपहत नहीं होता ।

^१या, ऐश्वर्यके अभिलाषीकी तरह ।

(४)

आ यं स्वर्णं भानुना चित्रो विभात्यर्चिषा ।

अञ्जानो अजरैरभि ॥

[य अर्चिषा चित्र] जो अग्नि चित्र-विचित्र दीप्तियोंसे समृद्ध हुआ-
हुआ [आ विभाति] चमकता है, [भानुना स्व न] जैसे कि अपनी जग-
मगाती दीप्तिके साथ सूर्यका लोक^१, [अजरै] अपनी अजर ज्वालाओं-
से [अभि अञ्जान] हमारे ऊपर एक अभिव्यजक प्रकाशको डालता
हुआ [विभाति] विशालताके साथ चमकता है।

(५)

अत्रिमनु स्वराज्यमग्निमुक्थ्यानि वावृधुः ।

विश्वा अधि श्रियो दधे ॥

[उक्थ्यानि अग्नि वावृधु] हमारे शब्दोंने अग्निको प्रवृद्ध किया है,
[अत्रिम्] इस यात्रीको [स्वराज्यम् अनु वावृधु] स्वराज्यके मार्गमें
प्रवृद्ध किया है, वह [विश्वा श्रिय अधिदधे] अपने अदर समस्त शोभा
और सौंदर्यको धारण किये हुए है।

(६)

अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य देवानामूतिभिर्वयम् ।

अरिष्यन्तः सचेमह्यभि ष्याम पृतन्यत ॥

[वयम्] हम [अग्ने सोमस्य इन्द्रस्य] अग्नि और सोम और इन्द्र-
की तथा [देवानाम्] देवोंकी [ऊतिभि सचेमहि] सुरक्षाओंमें समन्वित होवें,
[अरिष्यन्तः] किसी प्रकारकी क्षतिको न पाते हुए हम [अभिष्याम पृतन्यत]
उनको परास्त कर दें जो कि हमारे विरुद्ध व्यूहरचना किये हुए हैं।

सूक्त ९

(१)

नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दीदिवान् असदत्सुदक्ष ।

अदब्धव्रतप्रमतिर्वसिष्ठ सहस्रभर. शुचिजिह्वो अग्नि. ॥

[होता] आह्वानके पुरोहितने [होतृषदने न्यसदत्] होतृगृहमें अपना आसन ग्रहण कर लिया है, वह [त्वेष] प्रकाशसे जगमगा रहा है और [दीदिवान्] स्पष्ट दीप्तिवाला है, वह [विदान] ज्ञानसे परिपूर्ण है और [सुदक्ष] निर्णयमें पूर्ण है। [अदब्धव्रतप्रमति] उसके पास ऐसा प्रज्ञावान् मन है जिसके कर्म अजय्य है, और वह [वसिष्ठ] सबसे बढ़कर खजानो-का धनी है [शुचिजिह्व अग्नि] पवित्रताकी जिह्वावाला वह अग्नि [सहस्रभर] हजारको लानेवाला है।

(२)

त्व दूतस्त्वम् न परस्पास्त्व यस्य आ वृषभ प्रणेता ।

अने तोकस्य नस्तने तनूनामप्रयुच्छन्दीद्यद्वोधि गोपा ॥

[त्व दूत] तू दूत है, [त्वम् उ न परस्पा] तू हमारा रक्षक है जो कि हमें पहले पार ले जाता है, [वृषभ] हे गौओके बैल ! [त्व यस्य आ प्रणेता] तू हमारा नेता है उस मार्गपर जो कि उच्चतर सम्पत्तियोंके लोकको ले जानेवाला है। [अग्ने] हे अग्नि ! [न तोकस्य तनूना तने] हमारे पुत्रको रच देनेमें और शरीरोंके निर्माणमें^१ [गोपा] तू जो कि रक्षक है [दीधत्] अपने प्रकाशमें जागृत हो, [अप्रयुच्छन्] और अपने कर्मसे विमुख मत हो।

(३)

विधेम ते परमे जन्मक्षणे विधेम स्तोमैरवरे सवस्ये ।

यस्माद्योनेरुदारिया यजे त प्र त्वे हवींषि जुहुरे समिद्धे ॥

^१या, [न तनना तोकस्य तने] हमारे शरीरोंके पुत्रकी सन्तानमें।

[अग्ने] हे अग्नि ! [परमे जन्मन्] तेरे उच्च जन्ममें [ति विधेम] हम तेरी पूजा करे, [अवरे सधस्थे] तेरे निम्न अधिवेशनके लोकमें [स्तोमै विधेम] अपने स्तुतिगानोंसे तेरी पूजा करे [यस्माद् योने उदारिथ] तेरी उस निवासगुहाकी जिससे कि तू उत्पन्न हुआ है [यजे] मैं यज्ञ द्वारा पूजा करता हूँ । [समिद्धे] तेरे प्रज्वलित और देदीप्यमान हो चुकनेपर [त्वे हवीषि प्र जुह्वरे] तुझमें हविया डाली गयी है ।

(४)

अग्ने यजस्व हविषा यजीयाञ्छ्रुष्टी देष्णमभि गूणीहि राघः ।
त्व ह्यसि रयिपती रयोणां त्व शुक्रस्य वचसो मनोता ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [यजीयान्] यज्ञके लिये सशक्त हो जा, [हविषा यजस्व] मेरी हविसे पूजा कर, [श्रुष्टी] शीघ्रताके साथ [राघ देष्णम् अभि] खजानेकी देनके प्रति [गूणीहि] मेरे विचारको वाणीयुक्त कर । [त्व हि रयीणा रयिपति असि] क्योंकि तू धनोपर अधिकार रखनेवाला सपत्तिस्वामी है [त्व शुक्रस्य वचस मनोता] तू दीप्तिमान् शब्दका विचारक है ।

(५)

उभय ते न क्षीयते वसव्य दिवेदिवे जायमानस्य दस्म ।
कृधि क्षुमन्त जरितारमग्ने कृधि पति स्वपत्यस्य राय ॥

[दस्म] हे सशक्त देव ! [उभय ते वसव्यम्] दोनों प्रकारकी सपत्ति तेरी है [दिवे दिवे जायमानस्य] और क्योंकि तू प्रतिदिन पैदा हो जाता है इसलिये वह [न क्षीयते] व्यर्थ या क्षीण नहीं हो सकती । [अग्ने] हे अग्नि ! [जरितारम्] अपने पूजकको [क्षुमन्तम् कृधि] सम्पत्तियोंसे परिपूर्ण कर दे, [स्वपत्यस्य राय पति कृधि] उसे खजानेका और सतानसे समृद्ध सपत्तिका स्वामी बना दे ।

(६)

सैनानीकेन सुविदत्रो अस्मे यष्टा देवां आयजिष्ठ स्वस्ति ।

अदब्धो गोपा उत न परस्पा अग्ने द्युमद्वुत रेवद्दिदीहि ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [सैनानीकेन अस्मे दिदीहि] अपनी इस शक्ति'के साथ तू हमारे अन्दर चमक, जो तू [सुविदत्र] ज्ञानमें पूर्ण है, [यष्टा देवान्] देवोंका पूजक है और [आयजिष्ठ] यज्ञके लिये सशक्त है। [अदब्ध गोपा] हमारा अजय्य संरक्षक [उत न परस्पा] और परले पार ले जानेवाला हमारा रक्षक हो जा, [द्युमद् दिदीहि] अपने प्रकाश-के साथ हमारे अन्दर चमक, [रेवद् दिदीहि] अपने ऐश्वर्यके साथ हमारे अन्दर चमक।

सूक्त १०

(१)

जोहूत्रो अग्नि प्रथम पितेवेळस्पदे मनुषा यत्समिद्ध ।

श्रिय वसानो अमृतो विचेता मर्मजेन्य श्रवस्य स वाजी ॥

[अग्नि प्रथम पिता इव] अग्नि हमारे लिये प्रथम पिताकी तरह है और [जोहूत्र] उसके प्रति हमारा आह्वान होना चाहिये, [यत्] जब कि वह [मनुषा] मनुष्यके द्वारा [इडस्पदे समिद्ध] उसकी अभीप्साकी वेदिपर प्रज्वलित किया गया है। [श्रिय वसान] शोभा और सौंदर्यको चोगेकी तरह धारण किये हुए है, [स वाजी] वह हमारा वेगवान् घोडा है [श्रवस्य] जो कि अन्तर्ज्ञानमे परिपूर्ण है [मर्मजेन्य] और हमारे द्वारा परिसेव्य है, वह [अमृत विचेता] अमर है, विशाल ज्ञानवाला है।

(२)

श्रूया अग्निश्चित्रभानुर्हव मे विश्वाभिर्गीभिरमृतो विचेता ।

श्यावा रथं वहतो रोहिता वोतारुषाह चक्रे विभृत्र ॥

[अग्नि चित्रभानु] अग्नि जो कि अपने प्रकाशोकी अत्यधिक चित्र-विचित्रतासे युक्त है, [अमृत विचेता] अमर, विशाल ज्ञानवाला है [विश्वाभि गीभि मे हव श्रूया] मेरी पुकारको उसके सब शब्दोंके साथ सुने । [श्यावा] दो पिंगलवर्णके घोड़े [उत अरुषा रोहिता वा] या चमकमें दो लाल अथवा अरुण घोड़े [रथ वहत] उसके रथको खींचते हैं [अह विभृत्र चक्रे] ओह ! विशालतया धारण किया हुआ वह विरचित हो गया है ।

(३)

उत्तानायामजन्यन्त्सुषूतं भुवदग्निं पुरुपेशासु गर्भं ।

शिरिणायां चिदक्त्तुना महोभिरपरीवृतो वसति प्रचेता ॥

उन्होंने उस अग्निको [उत्तानायाम् अजनयन्] एक उत्तान पड़ी हुई के अन्दर जन्म दिया है [सुषूतम्] जिसने कि बड़ी सुगमतासे उसे जना, [अग्नि पुरुपेशासु गर्भं भुवत्] वह अग्नि अनेक रूपोवाली माताओका शिशु बन गया । [प्रचेता] यह विचारक और ज्ञाता [महोभि] अपने प्रकाशोकी महत्ताके द्वारा [शिरिणाया चिद् अक्त्तुना] विनाशक रात्रितक-के अन्दर [अपरीवृत] अन्धकारसे अपरीवृत हुआ हुआ [वसति] निवास करता है ।

(४)

जिघर्म्यग्निं हविषा घृतेन प्रतिक्षियन्त भुवनानि विश्वा ।

पृथुं तिरश्चा वयसा बृहन्त व्यचिष्टमन्नै रभसं वृशानम् ॥

या, चमकता है ।

[अग्निं हविषा घृतेन जिघर्षि] मैं अग्निको अपने प्रकाशकी हविद्वारा अभिषिक्त करता हूँ, [विश्वा भुवनानि प्रति क्षियन्तम्] जहा कि वह सब लोकोके सम्मुख होकर निवास करता है, [तिरश्चा वयसा पृथुम्] अपने दिगन्तसम विस्तारमें विशाल और [वृहन्तम्] वृहत् वह [अन्नं व्यचिष्ठम्] उन सबके द्वारा जो कि उसके भोजन (अन्न) है अधिकतम खुला तथा अभिव्यक्त है। [रभस दृशानम्] और अपनी शक्तिके वेगसे युक्त^१ दिखायी देता है।

(५)

आ विश्वत प्रत्यञ्च जिघर्म्यरक्षसा मनसा तज्जुषेत ।

मर्यश्री स्पृहयद्वर्णो अग्निर्नाभिमृशे तन्वा जर्भुराण ॥

[विश्वत प्रत्यञ्चम् आजिघर्षि] मैं उसे अभिषिक्त करता हूँ जब कि वह सब तरफ सब वस्तुओंके सम्मुख होकर गति करता है, वह [अरक्षसा मनसा] ऐसे मनसे जो कि ऐश्वर्योंको रोक नहीं रखता^२ [तत् जुषेत] 'उस'का आनन्द लेवे। [अग्नि तन्वा न अभिमृशे] उस अग्निके शरीरको कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, जब कि [स्पृहद्वर्ण] प्रकाशके रगोकी कामनासे युक्त^३ [मर्यश्री] प्रबल तथा आभापूर्ण कातिवाला वह [जर्भुराण] क्रीडा करता है।

(६)

ज्ञेया भागं सहसानो वरेण त्वाद्भूतासो मनुवद्वदेम ।

अनूनमग्निं जुह्वा वचस्या मधुपृच घनसा जोहवीमि ॥

[ज्ञेया भागम्] तू अपने भागका ज्ञान प्राप्त कर [सहसान वरेण] अपनी सर्वोच्च ज्वालासे अपनी शक्तिको व्यक्त करता हुआ, [त्वा-

^१या, अपने आनन्दके वेगसे युक्त।

^२या, ऐसे मनसे जो कि क्षति पहुचानेकी इच्छा नहीं रखता।

^३या, अपने कामनाको जागृत करनेवाले रग सहित।

दूतास] तू जिनका दूत है ऐसे हम [मनुवद्] विचारक मनुष्यकी तरह [वदेम] बोले। [धनसा] मैं खजानेको जीत लेनेवाला हू [वचस्या] और अपनी वाणीकी शक्ति द्वारा और [जुह्वा] अपनी हविकी ज्वाला द्वारा [अग्नि जोहवीमि] अग्निका आह्वान करता हू [अनूनम्] उस अग्निका जिसमें कि कोई अपूर्णता नहीं है और [मधुपृचम्] जो हमें मधुरताका सस्पर्श देनेवाला है^१।

^१या, जो हमें मधुरता के रससे परिपूर्ण कर देनेवाला है।

भरद्वाज ऋषि के आग्नेय सूक्त

मंडल ६

सूक्त १

(१)

त्व ह्यग्ने प्रथमो मनोताऽस्या धियो अभवो वस्म होता ।

त्व सीं वृषन्नकृणोर्दुष्टरीतु सहो विश्वस्मै सहसे सहध्वं ॥

[दस्म अग्ने] हे शक्तिशालिन् अग्ने । [त्व हि] तू ही [अस्या धिय प्रथम मनोता] इस विचारका प्रथम विचारक तथा [होता] 'होता'—आह्वान का पुरोहित [अभव] है । [वृषन्] हे पुरुष । [त्व सी] तूने अपने चारो तरफ सर्वत्र [दुष्टरीतु सह] अजय्य अलघ्य बल [अकृणोत्] रच लिया है [विश्वस्मै सहसे सहध्वं] अन्य सब वलो-का अभिभव करनेके लिये ।

(२)

अधा होता न्यसीदो यजीयानिळस्पव इषयन्नीड्य सन् ।

त त्वा नर प्रथम देवयन्तो महो राये चितयन्तो अनु ग्मन् ॥

[अधा] और अब [यजीयान्] यज्ञके लिये सशक्त तूने [इळस्पदे न्यसीद] अभीप्साकी वेदिपर आसन ग्रहण किया है [ईड्य होता इषयन् सन्] अभीप्सनीय, आह्वानके दिव्य पुरोहित और प्रेरणाके देनेवाले होते हुए तूने (आसन ग्रहण किया है) । [नर देवयन्त] वे मनुष्य जिन्होंने देवत्वोका निर्माण किया है [त त्वा प्रथम चितयन्त] उस तुझसे मुख्य और प्रथम देवके रूपमें सचेतन हुए हैं [महो राये अनुग्मन्] और महान् निधिके लिये उन्होंने तेरा अनुसरण किया है ।

(३)

यूतेष यन्त बहुभिर्वसव्यैस्त्वे रयि जागृवांसो अनु ग्मन् ।

रुशन्तर्मर्गिन् दर्शत बृहन्त षपावन्त विश्वहा दीदिवासम् ॥

[त्वे जागृवास] तुक्षमें जागृत हुए हुए उन्होंने [रयि अनुगमन्] निधिका अनुगमन किया [वृता इव] मानो उसके मार्गसे [बहुमि वसव्यै यन्त] जो बहुतसे ऐश्वर्योंके साथ चलता है और [अग्नि] उस तुक्ष अग्निका जो कि [बृहन्त रुशन्त दर्शन्त वपावन्त] महान् चमकीले दर्शनवाला और मूर्त्तिमान् है [विश्वहा दीदिवासम्] जो सदा सर्वदा अपना प्रकाश फैला रहा है।

(४)

पद देवस्य नमंसा व्यन्तः श्रवस्यवः श्रव आपन्नमुक्तम् ।

नामानि चित् दधिरे यज्ञियानि भद्राया ते रणयन्तः सदृष्टौ ॥

[देवस्य पद नमसा व्यन्त] देवके स्थानकी ओर समर्पण द्वारा गति करनेवाले [श्रवस्यवः] अन्तःप्रेरित ज्ञानको चाहनेवाले उन्होंने [अमुक्त श्रव आपन्] अवाधित अन्तःप्रेरणाको प्राप्त किया, उन्होंने [यज्ञियानि नामानि चित् दधिरे] यज्ञिय नामोंको भी धारण किया और [ते भद्राया सदृष्टौ] तेरे शुभ दर्शनमें [रणयन्तः] रमण किया, आनन्द प्राप्त किया।

(५)

त्वां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्या त्वां राय उभयासो जनानाम् ।

त्वः भ्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मानुषाणाम् ॥

[क्षितयः त्वा पृथिव्या वर्धन्ति] प्रजाएँ तुझे पृथिवीपर बढ़ाती हैं और [जनाना उभयास राय] मनुष्योंके दोनों प्रकारके धन [त्वा] तुझको बढ़ाते हैं। [तरणे] हे युद्धमें पार तरानेवाले अग्ने ! तू [भ्राता चेत्यो भूः] वह प्रतिपालक है जिसको हमें अवश्य जानना चाहिये और [मानुषाणा] मानवोंका [सद इत्] सदा ही [माता पिता भूः] माता और पिता है।

(६)

सपर्येष्यः स प्रियो विश्वग्निर्होता मन्द्रो नि षसादा यजीयान् ।

त त्वा वयं वम आ दीदिवासमुप जुबाधो नमसा सदेम ॥

[स विश्वु अग्नि प्रिय सपर्येण्य] वह मनुष्योमें स्थित अग्नि प्यारा है और सेवनीय है [मन्द्र होता] वह आनन्दमग्न होता—आह्वानका पुरोहित [यजीयान्] यज्ञके लिये सशक्त [नि ससाद] आसीन हो गया है, उसने अपना आसन ग्रहण कर लिया है। [शुवाध] अपने जानु बाधकर, प्रणत होकर [वय] हम [दमे आदीदिवास त त्वा] घरमें प्रदीप्त होते हुए उस तुझको [नमसा] समर्पणके नमन द्वारा [उप सदेम] पहुँचे, प्राप्त होवे।

(७)

त त्वा घय सुध्यो नव्यमग्ने सुम्नायव ईमहे देवयन्तः ।

त्व विशो अनयो दीद्यानो दिवो अग्ने बृहता रोचनेन ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [सुध्य सुम्नायव देवयन्त वय] ठीक विचार करनेवाले, सुख चाहनेवाले, देवत्वोका निर्माण करनेवाले हम [त नव्य त्वा] उस स्तवनीय तुझको [ईमहे] चाहते हैं। [अग्ने] हे अग्ने ! [दीद्यान त्व] प्रकाशसे जगमगाता हुआ तू [दिव बृहता रोचनेन] ध्रुलोकके विस्तृत प्रकाशमान जगत्मेंसे होकर [विश अनय] मनुष्योको ले जाता है।

(८)

विशा कर्वि विश्पति शश्वतीनां नितोशनं वृषभं चर्षणीनाम् ।

प्रेतीषणिमिषयन्त पावक राजन्तमग्निं यजत रयीणाम् ॥

[कर्वि] द्रष्टाको [शश्वतीना विशा विश्पति] शाश्वत प्रजाओंके प्रजानायको [नितोशन] ताडना करनेवालेको [चर्षणीना वृषभ] जो देखनेवाले हैं उनके वृषभको [प्रेतीषणि] यात्राके अततक परिचालकको [इषयन्त] हमें प्रेरणा करनेवालेको [पावक] पवित्रताकारक ज्वालाको [यजत] यज्ञकी शक्ति-रूप [रयीणा राजन्त अग्नि] निधियोंके राजपाल अग्निको हम नमस्कार करते हैं।

(९)

सो अग्न ईजे शशमे च मर्तो यस्त आनट् समिधा हव्यदातिम् ।
य आहुति परि वेदा नमोभिर्विश्वेत् स वामा दधते त्वोत् ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [स मर्त्त] उस मनुष्यने [ईजे] अपना यज्ञ कर लिया [शशमे च] और अपना परिश्रम सफल कर लिया है [य] जिसने [ते] तेरे लिये [समिधा] समिधाके साथ [हव्यदाति आनट्] हविका प्रदान निष्पन्न किया है [य नमोभि आहुति परि वेद] और जिसने अपने समर्पणके नमस्कारो द्वारा आहुतिके मर्मको अच्छी तरह समझ लिया है, [स त्वा ऊत] वह तुझसे रक्षित होता हुआ [विश्वा इत् वामा दधते] सभी वाछनीय वस्तुओको अपनेमें धारण करता है ।

(१०)

अस्मा उ ते महि महे विधेम नमोभिरग्ने समिधोत हव्यं ।
वेदी सूनो सहसो गोभिर्ऋक्ष्यैरा ते भद्राया सुमतौ यतेम ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [सहस सूनो] हे शक्तिके पुत्र ! [अस्मै महे ते] इस महान् तुझको हम [महि उ] महान् ही भेंट चढावे, [नमोभि समिधा उत हव्यं] नमस्कारोसे, समिधासे और हवियोसे [विधेम] तेरी पूजा करे, [वेदी गोभि उक्थ्यै] वेदिमें अपनी वाणियो और वचनोसे तेरी पूजा करे, क्योंकि [ते भद्राया सुमतौ आ यतेम] तेरी कल्याण-कारिणी यथार्थ विचारणामें हम कार्य करना, यत्न करना चाहेंगे, हे अग्ने ।

(११)

आ यस्ततन्व रोदसी वि भासा श्रवोभिश्च श्रवस्यस्तद्वत् ।
बृहद्भिर्वाजं स्थविरेभिरस्मे रेवद्भिरग्ने वितर वि भाहि ॥

[य श्रवस्य तरुत्र] ओ तू जो कि अन्तःप्रेरणासे पूर्ण है और बाधाओंसे तरानेवाला है, [रोदसी भासा श्रवोभि च आ ततन्य] जिसने द्यौ और पृथिवीको अपने प्रकाश और अपने अतःप्रेरित ज्ञानोंसे विस्तृत किया है, वह तू [बृहद्भि स्थविरेभि, रेवद्भि वाजै] अपने बृहत्, ठोस और समृद्ध सच्योंके साथ [अस्मे] हमारे अदर [वितर वि भाहि] और अधिक विशाल रूपमें प्रदीप्त हो, [अग्ने] हे अग्ने !

(१२)

नृवद्वसो सदमिद्वेह्यस्मे भूरि तोकाय तनयाय पश्व ।

पूर्वोरिषो बृहतीरारेअघा अस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु ॥

[वसो] हे ऐश्वर्योकि राजा । [सदमित् अस्मे नृवत् घहि] सदैव हमारे अदर देवोंसे युक्त जो है उसे धारण कराओ, [तोकाय तनयाय] उत्पन्न हुए पुत्रके लिये [भूरि पश्व] बहुतसे गोयूथ धारण कराओ । [अस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु] हमारे अदर सत्य दिव्य श्रवणकी शुभ वस्तुएं होवे और [बृहती आरेअघा पूर्वी इष] बहुतसी विशाल प्रेरणाएं हो जिनसे कि पाप दूर ही रहता है ।

(१३)

पुरुष्यग्ने पुरुधा त्वाया वसूनि राजन्वसुता ते अश्याम् ।

पुरुणि हि त्वे पुरुवार सन्त्यग्ने वसु विधते राजनि त्वे ॥

[राजन् अग्ने] हे राजन् ! हे अग्ने । [त्वाया वसुता] तुझद्वारा और तेरी वसुता—ऐश्वर्याधिपतिता—द्वारा मैं [ते पुरुणि वसूनि] तेरे बहुतसे ऐश्वर्योंका [पुरुधा] बहुत प्रकारसे [अश्याम्] उपभोग करूँ, क्योंकि [पुरुवार अग्ने] हे बहुतसे वरोवाले अग्ने । [त्वे राजनि विधते] तुझ राजाकी पूजा करनेवालेके लिये [त्वे पुरुणि हि वसु सन्ति] तेरे अदर बहुतसे ही ऐश्वर्य हैं ।

सूक्त २

(१)

त्व हि क्षैतवद्यशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे ।

त्व विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [त्व हि मित्र न] तू मित्रकी तरह [यश क्षैतवत्] यशकी तरह जहा कि हमारा घर है [पत्यसे] जाता है । [विचर्षणे वसो] हे विशाल दृष्टिवाले निविपति ! [त्व श्रव पुष्टि न पुष्यसि] तू हमारी अन्त प्रेरणाको जैसे कि वृद्धिको पुष्ट करता है ।

(२)

त्वा हि ष्मा चर्षणयो यज्ञेभिर्गीभिरोळते ।

त्वा वाजी यात्यवृको रजस्तूविश्वचर्षणिः ॥

[चर्षणयः] देखनेवाले मनुष्य [त्वा हि] तेरे ही प्रति [यज्ञेभिर्गीभिः] यज्ञोसे और वाणियोसे [ईळते] अभीप्सा करते हैं । [त्वा] तेरे पास [विश्वचर्षणि रजस्तू अवृक वाजी] सर्वद्रष्टा, अतरिक्षको पार करनेवाला और जिसे कोई भेडिया मार नहीं सकता ऐसा घोडा [याति] आता है ।

(३)

सजोषस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुमिन्वते ।

यद्ध स्य मानुषो जनः सुम्नायुर्जुह्वे अध्वरे ॥

[दिवः नरः] छुलोकके मनुष्य [सजोषः] एकमात्र हर्षसे युक्त होते हुए [यज्ञस्य केतुः त्वा] यज्ञके अन्तर्दृष्टिके चक्षु-रूप तुझको [इन्वते] प्रदीप्त करते हैं [यत् ह] जब कि [स्यः मानुषः जनः] यह मानव जन, [सुम्नायुः] यह सुखका इच्छुक [अध्वरे जुह्वे] दिव्य यात्राके कर्ममें अपनी आहुति डालता है ।

(४)

ऋषद्यस्ते सुदानवे धिया मर्तं शशमते ।

ऊती ष बृहतो विवो द्विषो अहो न तरति ॥

[य मर्तं] जो मनुष्य [सुदानवे ते] तुझ महान् प्रदाताके लिये [धिया] विचारद्वारा [शशमते] कार्यसिद्धि करता है वह [ऋषत्] ऐश्वर्योमें वृद्धिको प्राप्त होता है, [स बृहत दिव ऊती] वह विशाल द्युलोककी रक्षामें हो जाता है और [द्विष अह न तरति] विरोधी शक्तियो तथा उनकी बुराईको तर जाता है ।

(५)

समिधा यस्त आहुतिं निशितिं मर्त्यो नशत् ।

वयावन्त स पुष्यति क्षयमग्ने शतायुषम् ॥

[अग्ने] हे अग्ने । [य मर्तं] जो मानव [समिधा] समिधाके द्वारा [ति आहुतिं निशितिं नशत्] तेरे आहुतिके मार्गको और तेरी तीव्रताओकी तीक्ष्णताको पहुँचता है [स वयावन्त शतायुष क्षय] वह अपने शाखायुक्त और शतायुवाले घरको [पुष्यति] वृद्धिगत करता है ।

(६)

त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि षञ्छुक्र आततः ।

सूरो न हि द्युता त्व कृपा पावक रोचसे ॥

[त्वेष ते धूम] प्रदीप्त हुए तेरा धुआं [ऋण्वति] गति करता है और [दिवि आतत सन् शुक्र] द्युलोकमें वह विस्तृत हुआ हुआ चमकीला-श्वेत है । [पावक] हे पवित्रताकारक अग्ने । [त्व कृपा रोचसे सूर न हि द्युता] तू ज्वालाके साथ चमकता है जैसे कि सूर्य प्रकाशके साथ ।

(७)

अघा हि विश्वीढ्योऽसि प्रियो नो अतिथिः ।

रण्वः पुरीव जूर्यं सूनुरं त्रययाय्यः ॥

[अघा हि विश्व असि] और अब यहा तू मनुष्योमें है [ईड्य] अभीप्सनीय [न प्रिय अतिथि] हमारा प्यारा अतिथि, क्योंकि तू [पुरि रण्य जूर्य इव] नगरीमें एक रमणीय और पूजनीयकी तरह है [सूनु न] मानो हमारा पुत्र है [त्रययाय्य] तीनो लोकोमें घूमनेवाला है ।

(८)

ऋत्वा हि द्रोणे अज्यसेज्जने वाजी न कृत्व्यः ।

परिज्मेव स्वघा गयोऽत्यो न ह्वार्यं शिशुः ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [ऋत्वा हि द्रोणे अज्यसे] तू सकल्पके द्वारा हमारे द्वारोवाले घरमें चलता है [कृत्व्य वाजी] जैसे कि हमारे कार्य-के लिये सघा हुआ कोई घोडा, [स्वघा परिज्मा इव गय] तू अपने स्वभावसे एक दूरतक विस्तृत भवनकी तरह है और [अत्य न ह्वार्य] वेगवान् घोडेकी तरह है जो कि कुटिल गतिसे दौडता है [शिशु] और एक छोटा-सा बच्चा है ।

(९)

त्व त्या चिवच्युताग्ने पशुनं यवसे ।

धामा ह यत्ते अजर वना वृश्चन्ति शिक्वसः ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [त्व पशु न यवसे] तू अपनी चरागाहमें पशुकी तरह है और [त्या अच्युता चित्] जो च्युत नही हुई है ऐसी वस्तुओको भी (खा जाता है), [यत् ते शिक्वस ह धामा] जिस तेरे प्रदीप्त हुएके तेज [वना वृश्चन्ति] जगलोको काट डालते हैं, [अजर] हे जरारहित ज्वाला ।

(१०)

वेषि ह्यध्वरीयतामग्ने होता दमे विशाम् ।

समुधो विशपते कृणु जुषस्व हव्यमङ्गिरः ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! (होता) आवाहनका पुरोहित तू [अध्वरीयता विशा दमे] दिव्य मार्गके कर्मोंको करनेवाले मनुष्योंके गृहमें [हि वेषि] अवश्य आता है। [विशपते] हे मनुष्योंके स्वामी ! [समृध कृणु] हमें निधिसे पूर्ण बना [अगिर] हे अगिर, अगारमय ऋषि ! [हव्य जुषस्व] हमारी हविमें आनन्दित हो।

(११)

अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोच सुमर्ति रोदस्यो ।

वीहि स्वस्ति सुक्षिति दिवो नृन्विषो अहासि दुरिता तरेम

ता तरेम तवावसा तरेम ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [मित्रमह] हे मित्र प्रकाशवाले ! [दिव] हे देव ! [देवान् अच्छ] देवोंके प्रति अभिमुख तू [न रोदस्यो सुमर्ति वोच] हमारे लिये द्यावापृथिवीके सत्य विचारको बोले, [स्वस्ति सुक्षिति दिव नृन् वीहि] स्वस्ति, उत्तम निवास और द्युलोकके मनुष्योंकी ओर चल। [द्विष अहासि दुरिता तरेम] हम शत्रुओं, पापों और इधर-उधरके स्वलनोंके पार हो जावे [ता तरेम] इनसे पार हो जावे [तव अवसा तरेम] तेरे सरक्षणके द्वारा इनके पार हो जावे।

सूक्त ३

(१)

अग्ने स क्षेपदृतापा ऋतेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे ।

य त्व मित्रेण वरुण. सजोषा देव पासि त्यजसा मर्तमह ॥

[स देवयु] वह देवत्व चाहनेवाला मनुष्य [क्षेपत्] तेरे साथ निवास करेगा [अग्ने] हे अग्ने । [ऋतपा ऋतेजा] सत्यका रक्षक और सत्यमें उत्पन्न हुआ वह [ते उरु ज्योति नशते] तेरे विस्तृत प्रकाशको प्राप्त करता है [य मर्त्तं] जिस मनुष्यकी कि [त्व] तू [देव] हे देव । [वरुण मित्रेण सजोपा.] उसमें वरुण होकर मित्रके साथ समान आनद-को लेता हुआ [अह त्यजसा पासि] उसमेंसे पापके परित्यजनद्वारा रक्षा करता है ।

(२)

ईजे यज्ञेभि. शशमे शमीभिर्ऋधद्वारायाग्नये ददाश ।

एवा चन त यशसामजुष्टिर्नाहो मर्त्तं नशते न प्रदृप्तिः ॥

[यज्ञेभि ईजे] उसने यज्ञोंसे यजन किया है [शमीभि शशमे] कर्मों-द्वारा अपने परिश्रमको सफल कर लिया है, क्योंकि उसने [ऋधद्वाराय अग्नये ददाश] जिसके वर समृद्ध होते जाते हैं ऐसे अग्निके लिये प्रदान किया है । [एवा चन त मर्त्तं] और इसी तरह उस मनुष्यको [यशसा अजुष्टि न नशते] यशस्वी देवोंकी पराङ्मुखता नहीं प्राप्त होती [न अह, न प्रदृप्ति] और न पाप, न विरोधिओंका दर्प उसे प्राप्त होता है ।

(३)

सूरो न यस्य दृशतिररेपा भीमा यदेति शुचतस्त आ धीः ।

हेषस्वत. शुरुधो नायमक्तोः कुत्रा चिद्वणो वसतिर्वनेजाः ॥

[सूरो न, यस्य दृशति अरेपा] सूर्यकी तरह, जिस तेरी दृष्टि निर्दोष है [शुचत हेषस्वत यत् ते वी भीमा आ एति] प्रदीप्त हुए-हुए और शब्द करते हुए जिस तेरा विचार भयकर रूपसे गति करता है [शुरुध न] जैसे कि युद्ध-शक्तिया, [अय] वह यह अग्नि [वनेजा] वनमें उत्पन्न हुआ है और [अक्तो कुत्रचित् रण्य वसति] इसका कहीं रात्रिमें आनदमय निवास है ।

(४)

तिग्म चिदेम महि वर्षो अस्य भसदश्वो न यमसान आसा ।

विजेहमानः परशुनं जिह्वां द्रविनं द्रावयति दारु धक्षत् ॥

[अस्य एम चित् तिग्म] इस अग्निकी गति तीक्ष्ण है और [वर्ष महि] इसका आकार विशाल है—यह [अश्व न आसा भसत् यमसान] एक घोड़ेकी तरह है जो कि अपने मुखसे खाता है और जोरसे चवाता है। [परशु न जिह्वा विजेहमान] कुल्हाड़ेकी तरह अपनी जिह्वाको यह इधर-उधर डालता है, [द्रवि न] जैसे कि धातुद्रावक वैसे यह [दारु धक्षत् द्रावयति] लकड़ीको दगध करता हुआ उसे पिघालता है।

(५)

स इदस्तेव प्रति धावसिष्यञ्छीत तेजोऽयसो न धाराम् ।

चित्रध्वजतिररतिर्यो अक्तोर्वेन द्रुषद्वा रघुपत्मजहा ॥

[स इत् अस्ता इव असिष्यन् प्रतिधात्] वह ही अग्नि प्रक्षेप्ताकी तरह है जो अपने बाणको फेकनेके लिये उसका सधान करता है, [तेज शिशीत अयस धारा न] वह अपने तेजको—अपनी प्रकाशकी शक्तियोंको—तीक्ष्ण करता है जैसे लोहेकी धारको। [य अक्तो अरति] जो अग्नि रात्रिका पथिक है—[चित्रध्वजति] चित्र, सवेग गतिवाला पथिक, [रघुपत्मजहा] वह हलके, फूर्तिसे चलनेवाली जघाओवाला है और [वे न द्रुषद्वा] एक पक्षीकी तरह है जो वृक्षपर बैठता है।

(६)

स ईं रेभो न प्रति वस्त उन्ना शोचिषा रारपीति मित्रमहाः ।

नक्तं य ईमरुषो यो दिवा नूनमर्त्यो अरुषो यो दिवा नून ॥

[स ईं रेभ न] वह यह अग्नि स्तोता, गायककी तरह है, [मित्र-महा] जो मित्र प्रकाश है, [उन्ना प्रति वस्ते] किरणोंसे अपने-आपको आच्छादित करता है, [शोचिषा रारपीति] अपनी ज्वालाद्वारा सकीर्तन

करता है। [अरुपा य ईं नक्त य दिवा नून] जो यह प्रकाशमान देव रात्रिमें और दिनमें देवताओंकी ओर (यात्रा करता है), [अरुप अमर्त्य] प्रकाशमान अमरदेव [य दिवा नून] जो दिन भर देवताओंकी ओर यात्रा करता है।

(७)

दिवो न यस्य विधतो नवीनोदृषा रक्ष ओषधीषु नूनोत् ।

धृणा न यो ध्रजसा पत्मना यन्ना रोदसी वसुना दं सुपत्नी ॥

[विधत दिव न यस्य नवीनोत्] विधान करनेवाले द्युलोकके शब्दकी तरह जिसका उद्घोष है, [रक्ष वृषा ओषधीषु नूनोत्] वह प्रकाशमान बैल है जो ओषधियोंके बीच गरजता है। [या] जो अग्नि [धृणा न ध्रजसा पत्मना यन्] अपनी दीप्ति, अपने वेग और अपने दौड़नेके साथ गति करता हुआ [रोदसी वसुना आ द] उन धौ और पृथिवीको ऐश्वर्यके द्वारा भर देता है [सुपत्नी] जो कि नुस्ती पत्नियोंके नमान है।

(८)

घायोभिर्वा यो युज्येभिरर्कोविद्युन्न दविद्योत्स्वेभि. शुष्मं ।

शर्षो वा यो मस्तां ततक्ष ऋभुर्न त्वेयो रभसानो अद्यौत् ॥

[य] जो अग्नि [विद्युत् न] विजलीकी तरह [न्वेभि शुष्मं] अपने निजी बलके साथ, [घायोभि वा युज्येभि वा अर्को] एव अपने धारक और नहायक प्रकाशके साथ [दविद्योत्] चमकता है, स्फुरित होता है। [य वा ऋभु न] और जो दिव्य शिल्पी—ऋभु—की तरह [मस्ता शर्ष ततक्ष] मस्तो—प्राणदेवो—के सैन्यबलका निर्माण करता है, [रभसान त्वेय अद्यौत्] और अपने आनन्दपूर्ण वेगमें जाज्व-

‘अथवा [विधत यस्य दिवः न नवीनोत्] यज्ञ-भूजन करते हुए जिम अग्निका उद्घोष द्युलोकके शब्दकी तरह है।

ल्यमान होता हुआ चमकता है।

सूक्त ४

(१)

यथा होतर्मनुषो देवताता यज्ञेभि सूनो सहसो यजासि।

एवा नो अद्य समना समानानुशन्नग्न उशतो यक्षि देवान् ॥

[सहस सूनो, होत] हे शक्तिके पुत्र। हे आवाहनके पुरोहित। [यथा मनुष देवताता] जैसे मनुष्यके देवत्व-निर्माणमें [यज्ञेभि यजासि] तू सदा उसके यज्ञोंसे यजन करता है [एव अद्य] उसी तरह आज [समानान् उशत देवान्] समान शक्तिवाले और चाहनेवाले देवोंका [अग्ने समना उशन्] हे अग्ने। समान शक्तिवाला और चाहनेवाला तू [न यक्षि] हमारे लिये यजन कर।

(२)

स नो विभावा चक्षणिर्न वस्तोरग्निर्वन्वार वेद्यश्चनो धात्।

विश्वायुर्यो अमृतो मर्त्येषूषभुव् भूदतिथिर्जातवेदा ॥

[वस्तो चक्षणि न विभावा] दिनके द्रष्टाकी तरह जो विस्तृत प्रकाशवाला है [वेद्य अग्नि] जिसे कि हमें अवश्य जानना चाहिये ऐसा अग्नि [न वदार चन धात्] हमारे अदर वन्दनीय आनदको स्थापित करता है। [य विश्वायु] जो अग्नि विश्व-जीवनवाला है, [मर्त्येषु अमृत] मरनेवाले मनुष्योंमें अमृत है, न मरनेवाला है, [उष-भुव्] उषामें जागनेवाला, [अतिथि भूत्] और हमारा वह अतिथि है [जातवेदा] जो कि सब जन्मोंको जो भी है जाननेवाला है।

(३)

द्यावो न यस्य पनयन्त्यम्भ भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्रः।

वि य इनोत्यजर पावकोऽनस्य चिच्छिन्नयत्पूर्याणि ॥

[द्याव न यस्य अश्व पनयन्ति] मानो द्युलोक भी जिसके महान् बलकी स्तुति करते हैं [भासासि वस्ते] जो प्रकाशोसे—प्रकाश-रूपी वस्त्रोसे—आच्छादित है [सूर्य न शुक्र] सूर्यकी तरह तेजस्वी है, [य अजर पावक वि इनोति] जो जरारहित पवित्रताकारक अग्नि विस्तृत-तया गति करता है और [अश्वस्य पूर्व्याणि चित् शिश्नयत्] खा जानेवाले^१की पुरातन वस्तुओको भी काट डालता है।

(४)

वद्या हि सूनो अस्यद्यसद्वा चक्रे अग्निजंनुषाज्मास्रम् ।

स त्वं न ऊर्जसन ऊर्जं धा राजेव जेरवृके क्षेप्यन्त ॥

[सूनो] हे पुत्र ! [वद्या असि हि] तू बोलनेवाला है, [अद्यसद् वा] तेरा अश्व तेरा स्थान है, [अग्नि जनुषा अज्म अश्व चक्रे] अग्निने जन्म-से ही अपने गतिक्षेत्रको अश्व बनाया है। [ऊर्जसने] हे बल प्रदान करनेवाले ! [स त्वं न ऊर्जं धा] वह तू हमारे अदर बलको धारण करा। [राजा इव जे] तू राजाकी तरह जय प्राप्त करता है [अन्त क्षेपि अवृके] और तेरा निवास अदर है जहा कोई वृक—विदारण करनेवाला—नही आ सकता।

(५)

नितिक्षि यो वारणमन्नमत्ति वायुनं राष्ट्रघत्येत्यक्तून् ।

तुयमि यस्त आदिशामरातीरत्यो न ह्युत पतत परिहृत ॥

[य वारण नितिक्षि] जो अग्नि अपनी प्रतिरक्षाकी तलवारको तीक्ष्ण करता है, [अन्न अत्ति] अपने अन्नको खाता है, [वायु न राष्ट्री] जो वायुकी तरह राष्ट्रोंका स्वामी है [अक्तून् अत्येति] और रात्रियोंका अतिक्रमण करता है। [तुयमि] हे अग्नि ! हम शत्रुओंके पार हो जाय, [य ते आदिशा अरानी] जो तू तेरे आदेशोंका विरोध

^१भोक्ताकी।

[होत पुर्वणीक] हे आवाहनके पुरोहित । अपने बहुविध ज्वाला^१-सैन्योंसे युक्त । [दोषा वस्तो] रात्रिमें और दिनमें [यज्ञियास त्वे वसूनि आ ईरिरे] यज्ञके अधिपति देव तुष्टमें अपने ऐश्वर्योंको डालते हैं, [यस्मिन् पावके] जिस तुष्ट पवित्रताकारक अग्निमें वे [क्षामा इव विश्वा भुवनानि] जैसे कि पृथ्वीमें सब भुवन स्थापित हैं वैसे ही [सौभागानि सदधिरे] सब सौभाग्योंको सस्थापित करते हैं ।

(३)

त्व विक्षु प्रदिव सीद आसु ऋत्वा रथीरभवो वार्याणाम् ।

अत इनोषि विधते चिकित्वो व्यानुषग्जातवेदो वसूनि ॥

[त्व प्रदिव] तू दिनोंमें प्राचीन है और [आसु विक्षु सीद] इन प्रजाओंमें स्थित हुआ है और [ऋत्वा वार्याणा रथी अभव] सकल्पके द्वारा वाछनीय वस्तुओंके लिये तू उनका रथी बनता है । [अत चिकित्व जातवेद] इसलिये हे सचेतन ! हे सब जन्मोंको जाननेवाले ! [विधते वसूनि आनुषक् वि इनोषि] तू अपने भक्तके लिये ऐश्वर्योंके प्रति सतत रूपसे जाता है ।

(४)

यो न सनुत्यो अभिवासवग्ने यो अन्तरो मित्रमहो वनुष्यात् ।

तमजरेभिर्वृषभिस्तव स्वैस्तपा तपिष्ठ तपसा तपस्वान् ॥

[अग्ने मित्रमह] हे अग्ने ! हे मित्र ज्योति ! [तपिष्ठ] हे अधिकतम तपानेवाली शक्ति ! [य सनुत्य न अभि दासत्] जो शत्रु छिपा हुआ है और हमें विनष्ट करना चाहता है और [य अन्तर वनुष्यात्] जो शत्रु हमारे अन्दर है और हमपर विजय पाना चाहता है उसपर [तपस्वान् तपसा] तेजस्वी होता हुआ तू अपने तेजसे, अपनी ज्वालाके सतापके साथ पहुँच और [तव स्वै अजरेभि वृषभि त तप] तेरी अपनी निज अजर और नर अग्निओंसे तू उसे दग्ध कर दे ।

(५)

यस्ते यज्ञेन समिधा य उक्थैरर्कभिः सूनो सहसो ददाशत् ।

स मर्त्येष्वमृतं प्रचेता राया द्युम्नेन श्रवसा विभाति ॥

[सहस सूनो] हे शक्तिके पुत्र ! [य ते यज्ञेन समिधा ददाशत्] जो मनुष्य तुझे यज्ञसे और समिधासे देता है, [य उक्थेभिः अर्कभिः] जो तुझे अपने उक्त शब्दोंद्वारा और प्रकाशके गीतोंद्वारा देता है [स] वह [अमृत] हे अमर अग्ने ! [मर्त्येषु प्रचेता] मनुष्योंमें प्रकृष्ट ज्ञानसे युक्त मन होता है और [राया द्युम्नेन श्रवसा विभाति] धनसे, प्रकाशसे और अतः प्रेरणाके साथ चमकता है ।

(६)

स तत्कृषीषितस्तूयमग्ने स्पृधो वाघस्व सहसा सहस्वान् ।

यच्छस्यसे द्युभिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुर्घोषि मन्म ॥

[अग्ने स इषितं तत् तूय कृषि] हे अग्ने ! प्रेषित हुआ हुआ (वह) तू (जिसके लिये प्रेषित है) उसको शीघ्र कर, [सहस्वान् सहसा स्पृध वाघस्व] शक्तिमान् तू अपनी शक्तिके द्वारा हमारा सामना करने-वालोंका पूर्ण प्रतिरोध कर । [यत् द्युभिः अक्त] जब अपने प्रकाशोंद्वारा प्रकट हुआ-हुआ तू, [वचोभिः शस्यसे] हमारे वचनोंद्वारा निरूपित किया जाता है [तत् जरितुः घोषि मन्म जुषस्व] तब तू स्तोताके उस घोषयुक्त विचारमें आनदित हो ।

(७)

अश्याम त काममग्ने तवोती अश्याम रयि रयिव सुवीरम् ।

अश्याम वाजमभि वाजयन्तोऽश्याम द्युम्नमजराजरं ते ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [तव ऊती त काम अश्याम] तेरे सरक्षणमें हम उस ऊँची इच्छाको प्राप्त करें, [रयिव सुवीर रयि अश्याम] हे निधियोंके अधिपति ! हम उसके वीरो-सहित उस निधिको प्राप्त करें,

[अभि वाजयन्त वाज अश्याम] तुझे भरपूर करते हुए तेरी प्रचुरताको प्राप्त करे, [अजर ते अजर द्युम्न अश्याम] हे अजर! तेरे अजर प्रकाशको प्राप्त करे।

सूक्त ६

(१)

प्र नव्यसा सहस्रं सूनुमच्छा यज्ञेन गातुमव इच्छमानः ।
वृश्चद्वनं कृष्णयाम रशन्त वीती होतार दिव्य जिगाति ॥

[गातु अव इच्छमानः] जब मनुष्य मार्गको और रक्षणको चाहता है तब वह [नव्यसा यज्ञेन सहस्र सूनु अच्छ प्र] नवीनतर यज्ञके द्वारा शक्तिके पुत्र (अग्नि) के प्रति अभिमुख होता है। [वीती दिव्य होतार जिगाति] अपनी यात्रामें वह उस दिव्य होता—आवाहनके पुरोहितको—पहुँचता है जो कि [रशन्त] प्रकाशसे चमक रहा है [वृश्चद्वन कृष्णयाम] किंतु बनको काटते हुए, उसका मार्ग काला है।

(२)

स श्वितानस्तन्यतु रोचनस्था अजरेभिर्नानदद्भिर्विष्टः ।
य. पावक पुरतम पुरुणि पृथून्यग्निरनुयाति भवन् ॥

[स श्वितान तन्यतु] वह श्वेत होता है और गरजनवाला है, [रोचनस्था] एक प्रकाशमय लोकमें ठहरनेवाला है, [यविष्ट अजरेभिर्नानदद्भिः] वह युवकतम अपनी अजर और शब्द करनेवाली अग्निओसे युक्त है। [य अग्नि पावक पुरतम] जो अग्नि पवित्रता करनेवाला है और अपने बाहुल्योसे पूर्ण है, [भवन् पुरुणि पृथूनि अनुयाति] वह जब खाता है तब भी उन वस्तुओंके पीछे जाता है जो अनेकविध हैं और विस्तृत हैं।

(३)

वि ते विष्वग्धातजूतासो अग्ने भामास शुचे शुचयश्चरन्ति ।
तुविम्रक्षामो दिव्या नवग्वा वना वनन्ति धृषता रुजन्तः ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [ति भामास वातजूतास विश्वक् विचरन्ति] तेरे प्रकाश वायुसे प्रेरित हुए-हुए सब तरफ विचरते हैं, [शुचे शुचय] हे पवित्र अग्ने ! तेरे वे प्रकाश भी तेरी तरह ही पवित्र है । [तुविम्रक्षाम धृषता रुजन्त वना वनन्ति] वे बहुतसी वस्तुओको छूते हुए, अपने सवेगसे बहुतसी वस्तुओको तोड़ते-फोड़ते हुए वनोका आनंद लेते हैं, [दिव्या] वे दिव्य प्रकाश है, [नवग्वा] नवविध किरणोवाले—नवग्वा—ऋषि हैं ।

(४)

ये ते शुक्रासः शुचयः शुचिष्म क्षां वपन्ति विषितासो अश्वा ।
अथ भ्रमस्त उर्विया वि भाति यातयमानो अधि सानु पृश्ने ॥

[शुचिष्म] हे ज्वलत पवित्रताओवाले ! [ये ते अश्वा] ये तेरे घोड़े [शुक्रास शुचय] जो कि उज्ज्वलवर्ण और पवित्र है [विषितास क्षा वपन्ति] दौड़नेको मुक्त किये हुए पृथिवीको मुडित कर देते हैं । [अथ ते भ्रम उर्विया] तब तेरा भ्रमण सुविस्तृत होता है, और [विभाति] इसका प्रकाश दूर-दूरतक चमकता है [पृश्ने सानु अधि यातयमान] जब कि यह उन्हें चित्र-विचित्र माताकी ऊचाइयोकी ओर ऊपर ले जा रहा होता है ।

(५)

अथ जिह्वा पापतीति प्र वृष्णो गोषुयुधो नाशनि सृजाना ।
शूरस्येव प्रसितिः क्षातिरग्नेर्दुर्वर्तुर्भीमो दयते वनानि ॥

[अथ वृष्ण जिह्वा प्रपापतीति] तब वृषा—बैल—की जीभ निरतर लपलपाती है [गोषुयुध सृजाना अशनि न] जैसे कि प्रकाशकी गोओ-

के लिये लड़नेवाले वेदमे छोड़ा हुआ विद्युत्-वज्र । [अग्ने क्षाति शूरस्य प्रसिति इव] अग्नि का किया हुआ विनाश शूरके आक्रमणके समान होता है, [भीम दुर्वर्तुः] वह भयकर है और अप्रतिरोध्य है, [वनानि दयते] वह बनोको काट डालता है ।

(६)

आ भानुना पार्थिवानि जयांसि महस्तोदस्य धृषता ततन्य ।

स वाघस्वाप भया सहोभिः स्पृघो वनुष्यन्वनुषो नि जूर्वं ॥

[पार्थिवानि जयांसि] तू पार्थिव गति-क्षेत्रोको [भानुना, मह तो-दस्य धृषता] अपने प्रकाशसे और अपने महान् चाबुककी मारसे [आत-तय] विस्तृत करता है । [स सहोभिः भया अपवाघस्व] वह तू अपने शक्तिशाली बलोद्वारा सब भयोको दूर कर दे, [वनुष वनुष्यन्] हमें जीतना चाहनेवालोको जीतता हुआ तू [स्पृघ निजूर्वं] हमारे प्रतिद्वंद्वी शत्रुओको विनष्ट कर दे ।

(७)

स चित्र चित्र चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रतम वयोधाम् ।

चन्द्र रयिं पुरुवीरं बृहन्त चन्द्र चन्द्राभिर्गुणते युवस्व ॥

[चित्र चित्रक्षत्र] हे समृद्ध दीप्तिवाले । नानाविध रूपमें प्रकाशित बलोवाले । [अस्मे चित्र चित्रतम चितयन्त वयोधा] हमें चित्र-विचित्र, अत्यधिक विविधतया समृद्ध, ज्ञानके प्रति जगाने (चेताने) वाले और हमारी विस्तृत वृद्धिको स्थापित करनेवाले ऐश्वर्यको दे । [चन्द्र] हे आनदपूर्ण देव । [चन्द्राभिः गुणते] आनदपूर्ण स्तुतियोद्वारा तेरा कीर्तन करनेवालेके लिये तू [बृहन्त चन्द्र पुरुवीर रयिं युवस्व] महान्, आनद-पूर्ण और बहुतसे वीर रक्षकोंसे युक्त ऐश्वर्यको सस्थापित कर, दृढ़ कर ।

सूक्त ७

(१)

मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम् ।

कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥

[दिव मूर्धानं, पृथिव्या अरतिं] ध्रुलोकके शिर और पृथिवीके पथिक [वैश्वानर अग्निं] विश्वशक्तिभूत अग्निको [ऋते आजातम्] जो कि सत्यमें हमारे लिये उत्पन्न हुआ था, [जनाना अतिथिं] मनुष्यों के अतिथि [कविं सम्राज] द्रष्टा और सम्राट्को [देवा अजनयन्त] देवोंने जन्म दिया, [आसन् पात्र] और मुखमें उसे हविका पात्र बनाया ।

(२)

नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणा महामाहावमभि स नवन्त ।

वैश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयन्त देवाः ॥

[यज्ञाना नाभिं, रयीणा सदनं] यज्ञोकी नाभि और ऐश्वर्योंके एक स्थान [महा आहाव अभि] युद्धमें पुकारके एक महान् विषय (वैश्वानर अग्नि) के पास [स नवन्त] वे सब मिलकरके गये । [अध्वराणा रथ्य] दिव्य पथके कार्योंके रथी और [यज्ञस्य केतुं] यज्ञके अतर्जान-रूप चक्षु [वैश्वानर] उस विश्वव्यापी देवको [देवा अजनयन्त] देवोंने जन्म दिया ।

(३)

त्वद्विप्रो जायते वाज्यग्ने त्वद्वीरासो अभिमातिषाह ।

वैश्वानरं त्वमस्मासु धेहि वसूनि राजन्त्स्पृहयाय्याणि ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [त्वत् विप्र, वाजी, जायते] तुझसे विप्र (द्रष्टा) उत्पन्न होता है और घोड़ा, [त्वत् अभिमातिषाह वीरास] तुझसे ही वे वीर उत्पन्न होते हैं जो शत्रुओका अभिभव कर सकनेवाले

होते है। [राजन् वैश्वानर] हे राजन्, हे विश्वजनीन शक्ति। [त्व अस्मासु स्पृहयाय्याणि वसूनि धेहि] तू हमारे अदर स्पृहणीय ऐश्वर्योंको स्थापित कर।

(४)

त्वां विश्वे अमृत जायमान शिशु न देवा अभि स नवन्ते।

तव ऋतुभिरमृतत्वमायन्वैश्वानर यत्पित्रोरदीदे ॥

[अमृत] हे अमर देव। [जायमान त्वा विश्वे देवा अभि सनवन्ते] उत्पन्न होते हुए तेरे पास सब देव इकट्ठे होकर आते हैं [शिशु न] जैसे नये पैदा हुए बच्चेके पास। [वैश्वानर] हे विश्व-शक्ति। [तव ऋतुभि अमृतत्व आयन्] तेरे सकल्पके कर्मोंद्वारा वे अमृतत्वको प्राप्त हुए [यत् पित्रो अदीदे] जब कि तू पिता और माता द्वारा प्रदीप्त हो उठा।

(५)

वैश्वानर तव तानि व्रतानि महान्यग्ने नकिरा दधर्ष।

यज्जायमान पित्रोरुपस्थेऽविन्दः केतु वयुनेष्वह्नाम् ॥

[अग्ने वैश्वानर] हे अग्ने। हे विश्वव्यापी देव। [तव तानि महानि व्रतानि] तेरे महान् क्रियाओंके उन नियमोंको [नकि आदधर्ष] कोई भी भग नहीं कर सकता, [यत्] क्योंकि [पित्रो उपस्थे जायमान] पिता और माताकी गोदमें अपने जन्मकालमें ही तूने [वयुनेषु अह्ना केतु अविन्द] अभिव्यक्त वस्तुओंके अदर^१ दिनों के अन्तर्ज्ञानमय प्रकाशको प्राप्त कर लिया था।

(६)

वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अमृतस्य केतुना।

तस्येवु विश्वा भुवनाधि मूर्धनि वया इव रुरुहु सप्त विब्रुह ॥

^१या सब प्रकारके ज्ञानोंके अदर।

[दिव सानूनि वैश्वानरस्य चक्षसा विमितानि] द्युलोककी ऊचा-
इया इस विश्व-शक्ति की आखके द्वारा मापी जाकर बनी हैं, [अमृतस्य
केतुना] इस अमरदेवके अन्तर्ज्ञानद्वारा बनी है। [तस्य इत् उ मूर्धनि
अधि विश्वा भुवनानि] उस ही के शिरपर सब विश्व है, [सप्त विस्नुह
वया इव रुरुहु] सात दूर-दूरतक बहनेवाली नदिया उसमेंसे शाखाओंकी
तरह चढती हैं।

(७)

वि यो रजास्यमिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो वि विवो रोचना कविः ।

परि यो विश्वा भुवनानि पप्रयेऽदब्बो गोपा अमृतस्य रक्षिता ॥

[य सुक्रतु वैश्वानर] जिस सकल्पशाली विश्वव्यापक बलने
[रजासि वि अमिमीत] अतरिक्षके लोकोको मापकर बनाया है, [कवि
दिव रोचना वि] द्रष्टा होकर जिसने द्युलोकके प्रकाशमान लोकोको
बनाया, [य विश्वा भुवनानि परि पप्रये] जिसने इन सब लोकोको
हमारे चारो तरफ विस्तृत किया है [अमृतस्य रक्षिता, अदब्ब गोपा]
वह अमृतका सरक्षक है, इसका अघर्षणीय पालक है।

सूक्त ८

(१)

पृक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू सह प्र नु वोच विदथा जातवेदस ।

वैश्वानराय मतिर्नव्यसी शुचि सोम इव पवते चारुग्नये ॥

[नू पृक्षस्य अरुषस्य वृष्ण सह प्रवोच] अब मैंने व्यापक और
चमकनेवाले वृषा (पुरुष) के बलके विषयमें उच्च स्वरसे कहा है, [जात-
वेदस विदथा नू] सब उत्पन्न वस्तुओंके जाननेवाले देवके ज्ञानाविष्कारो-
के विषयमें कहा है। [नव्यसी शुचि चारु मति] एक नवीन, शुद्ध

और सुन्दर विचार [अग्नये वैश्वानराय सोम इव पवते] इस अग्निके लिये, विश्वव्यापक देवके लिये सोमरसकी तरह वह रहा है।

(२)

स जायमान परमे व्योमनि व्रतान्यग्निर्व्रतपा अरक्षत्।

व्यन्तरिक्षममिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो महिना नाकमस्पृशत्॥

[अग्नि व्रतपा] अग्नि सब क्रियाओंके नियमोका सरक्षक है, [स परमे व्योमनि जायमान व्रतानि अरक्षत्] उसने परम आकाशमें अपनी उत्पत्तिके समयसे ही अपनी क्रिया और गतिके नियमोको सुरक्षित रखा है। [सुक्रतु वैश्वानर अन्तरिक्ष वि अमिमीत] उस सकल्पशाली विश्वव्यापक बलने अन्तरिक्षको मापकर बनाया, [महिना नाक अस्पृशत्] और अपनी महिमासे द्युलोकको स्पर्श किया है।

(३)

व्यस्तभ्नाद्रोदसी मित्रो अद्भुतोऽन्तर्वावदकृणोज्ज्योतिषा तम।

वि चर्मणीव धिषणे अवर्तयद्वैश्वानरो विश्वमघत्त वृष्ण्यम्॥

[अद्भुत मित्र रोदसी वि अस्तभ्नात्] उस अद्भुत मित्रने पृथ्वी और द्यौको थामा और [ज्योतिषा तम अन्तर्वावत् अकृणोत्] अपनी ज्योतिसे अधिकारको अन्तर्हित, लुप्त कर दिया है। [धिषणे चर्मणी इव वि अवर्तयत्] उसने दो मनोको दो खालोकी तरह खोलकर फैला दिया है, [वैश्वानर विश्व वृष्ण्यम् अघत्त] इन विश्वव्यापकने सपूर्ण पौरुष बलको धारण किया है।

(४)

अपामुपस्थे महिषा अगृभ्णत विशो राजानमुप तस्युर्ध्वगमियम्।

आ दूतो अग्निमभरद्विबस्वतो वैश्वानर मातरिश्वा परावत॥

[महिषा अपा उपस्थे अगृभ्णत] महान देवोंने इसे जलोकी गोदी-

में ग्रहण किया और [विश राजान ऋग्मिय उपतस्यु] प्रजाए इस राजाके सामने जो कि प्रकाशपूर्ण शब्दसे युक्त है उपस्थित हुई। [विवस्वत दूत मातरिश्वा] प्रकाशमान सूर्यका दूत मातरिश्वा—मातामें फैलनेवाला—वायु [वैश्वानर अग्नि परावत आ भरत्] इस विश्वव्यापी देव अग्निको परात्पर धामसे लाया।

(५)

युगेयुगे विदध्य गृणद्भ्योऽग्ने रयि यशस धेहि नव्यसीम् ।

पव्येव राजन्नघशसमजर नीचा नि वृश्च वनिन न तेजसा ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [युगे युगे नव्यसी विदध्य गृणद्भ्य] उन लोगोके लिये जो कि युगयुगमें नवीनतर वाणीको, ज्ञान के आविष्करणके रूपमें, बोलते हैं [यशस रयि धेहि] तू यशायुक्त ऐश्वर्यको धारण करा, परंतु [अघशस] जो पापकी वाणी बोलता है उसे [अजर राजन्] हे अविनाशी^१ राजा ! [तेजसा] अपने तेजसे, अपनी प्रकाशकी शक्तिसे [वृश्च] तू इस तरह काट डाल, दो टुकड़े कर दे और [नीचा नि] नीचे डाल दे [पव्या इव] जैसे कि वज्रसे [वनिन न] कोई वृक्ष काट डाला जाता है।

(६)

अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयाऽनामि क्षत्रमजर सुवीर्यम् ।

वय जयेम शतिन सहस्रिण वैश्वानर वाजमग्ने तवोतिभि ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [अस्माक मघवत्सु] हमारे निविपतियोंमें [अजर सुवीर्य अनामि क्षत्र] अविनाश्य^२ वीर-शक्ति तथा अनम्य युद्धबल [धारय] धारण करा। [वैश्वानर अग्ने] हे विश्वव्यापी अग्ने ! [तव ऊतिभि] तेरी सुरक्षाओके द्वारा [वय शतिन सहस्रिण वाज जयेम] हम सैकड़ोंकी और सहस्रोंकी प्रचुरताको जीतें।

^१अथवा अजर।

^२अथवा 'न जीर्ण होनेवाली'।

(७)

अदब्धेभिस्तव गोपाभिरिष्टेऽस्माक पाहि त्रिषघस्य सूरीन् ।

रक्षा च नो ददुषा शर्घो अग्ने वैश्वानर प्र च तारी. स्तवान् ॥

[इष्टे] हे हमारे प्रेरक^१ । [त्रिषघस्य] हे तीनो अधिवेशनोके करनेवाले । [अस्माक सूरीन् तव अदब्धेभि गोपाभि पाहि] तू हमारे प्रकाशयुक्त द्रष्टाओ (ऋषियो) का अपनी अघर्षणीय रक्षिका अग्निओ-के द्वारा परित्राण कर । [अग्ने] हे अग्ने । [न ददुषा शर्घ रक्ष च] जिन्होंने दिया है उन हमारे लोगोके सैन्यकी तू रक्षा भी कर, [वैश्वानर स्तवान् प्रतारी च] हे विश्वव्यापक देव । हमारे स्तोत्रको सुनता हुआ तू आगे बढ़नेके लिये मुक्त भी कर ।

सूक्त ९

(१)

अहश्च कृष्णमहर्जुन च वि वर्तते रजसी वेद्याभिः ।

वैश्वानरो जायमानो न राजावातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमासि ॥

[कृष्ण अह च अर्जुन अह च] एक काला दिन है और एक चन्देला श्वेत दिन है, [रजसी विवर्तते वेद्याभि] दो लोक अपने विभिन्न मार्गोंमें घूम रहे हैं उन शक्तियोंके साथ जिन्हें कि हमें अवश्य जानना चाहिये । [अग्नि वैश्वानर] अग्निने, उस विश्वव्यापी देवने [राजा न जायमान] राजाकी तरह उत्पन्न हुए [ज्योतिषा तमासि अवातिरत्] प्रकाशके द्वारा अधिकारोंको नीचे धकेल दिया है ।

^१अथवा 'हे यज्ञ करनेवाले ।'

(२)

नाहं तन्तुं न वि जानाम्योतु न य वयन्ति समरेजतमाना ।

कस्य स्वित् पुत्र इह वक्त्वानि परो वदात्यवरेण पित्रा ॥

[अहं तन्तुं न विजानामि] मैं तानेको नहीं जानता [न ओतु] न वानेको जानता हूँ, [न य अतमाना समरे वयन्ति] न ही उस थानको जानता हूँ जिसे कि वे इधरसे उधर घूम-घूम कर अपने गति और शुभके क्षेत्रमें वुनते हैं। [इह वक्त्वानि] यहा कहने योग्य रहस्य है और [कस्य स्वित् पुत्र पर अवरेण पित्रा वदाति] किसीका वह पुत्र जो कि स्वयं सबसे पर है अपनेसे अवरभूत अपने पिताके द्वारा उन्हे बोलता है।

(३)

स इत्तन्तु स वि जानात्योतु स वक्त्वान्युतुया वदाति ।

य ईं चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्चरन्परो अन्येन पश्यन् ॥

[स इत् तन्तु विजानाति] वह ही तानेको जानता है [स ओतु] वह वानेको जानता है, [स वक्त्वानि ऋतुया वदाति] वह कहने योग्य बातोंको उनके ठीक समयपर कहता रहता है। [अमृतस्य गोपा य ईं चिकेतत्] अमृतका रक्षक वह है जो इन बातोंके ज्ञानके प्रति जागता है, [अव चरन्, पर, अन्येन पश्यन्] यहा नीचे चलता हुआ वह सबसे पर है जो कि अन्यके द्वारा देखता है।

(४)

अय होता प्रथम पश्यतेममिद ज्योतिरमृत मर्त्येषु ।

अयं स जज्ञे ध्रुव आ निषत्तोऽमर्त्यस्तन्वा वर्धमानः ॥

[अय प्रथम होता] यह पुरातन होता, आवाहनका पुरोहित, है, [इम पश्यत] इमे देखो। [इद मर्त्येषु अमृत ज्योति] यह मरनेवालोंमें अमर ज्योति है। [अय स जज्ञे तन्वा वर्धमान] यह है वह जो कि उत्पन्न हुआ है और शरीरके साथ बढ़ता है, [अमर्त्य ध्रुव आनिपत्त] जो अमर है और स्थिर होकर सदाके लिये बैठा हुआ है।

(५)

ध्रुव ज्योतिर्निहित दृश्ये क मनो जविष्ठ पतयत्स्वन्त ।

विश्वे देवाः समनस सकेता एक ऋतुमभि वि यन्ति साधु ॥

[ध्रुव ज्योति दृश्ये निहित क] एक नित्य ज्योति है जो देखनेके लिये अन्दर रखी गयी है, [जविष्ठ मन पतयत्सु अन्त] एक अत्यन्त वेगवान् मन है जो कि मार्गपर चलनेवाले मनुष्योंके अन्दर रखा है। [विश्वे देवा समनस सकेता] सबके सब देव समान मनवाले और समान अन्त-ज्ञानवाले होकर [एक ऋतु अभि साधु वियन्ति] एक सकल्पके प्रति ठीक प्रकारसे अपने विविध मार्गोंसे जाते हैं।

(६)

वि मे कर्णा पतयतो वि चक्षुर्वीद ज्योतिर्हृदय आहित यत् ।

वि मे मनश्चरति दूरआधी किं स्विद्वक्ष्यामि किमु नू मनिष्ये ॥

[मि कर्णा वि पतयत] मेरे कान सुननेके लिये विस्तृत क्षेत्रमें पहुँचते हैं [चक्षु वि] मेरी आँखें देखनेको विस्तृततया जाती हैं, [इद ज्योति यत् हृदये आहित वि] और यह ज्योति जो कि हृदयमें रखी गयी है विस्तृत गति करती है। [मि मन वि चरति] मेरा मन विस्तृत क्षेत्रमें फिरता है [दूरे आधी] जो मन दूर-दूर तक ध्यान (विचार) करने-वाला है, [किं स्विद्वक्ष्यामि] कुछ वस्तु है जिसे कि मैं बोलूँगा [कि उ नू मनिष्ये] कुछ है जिसका कि अब मैं विचार करूँगा।

(७)

विश्वे देवा अनमस्यन्भियानास्त्वामग्ने तमसि तस्थिवासम् ।

वैश्वानरोऽवतूतये नोऽमर्त्योऽवतूतये न ॥

[विश्वे देवा त्वा तमसि तस्थिवास भियाना] सब देवता तुझसे जब कि तू अन्धकारमें स्थित था भयभीत थे और [अनमस्यन्] तेरे आग्न तू तू आग्न [अग्ने] वे आग्ने । [वैश्वानरोऽवतूतये] विश्वानर

व्यापक देव हमारी पालना करे जिससे कि हम सुरक्षित रहें, [अमर्त्य न अवतु ऊतये] वह अमर हमारी पालना करे जिससे कि हम सुरक्षित रहे।

सूक्त १०

(१)

पुरो वो मन्द्रं दिव्य सुवृक्तिं प्रयति यज्ञे अग्निमध्वरे दधिध्वम् ।
पुर उक्थेभिः स हि नो विभावा स्वध्वरा करति जातवेदा ॥

[अध्वरे यज्ञे प्रयति] जब कि दिव्य मार्ग—कर्म-रूप यज्ञ अपने मार्ग-पर चल रहा है [व] तब तुम [मन्द्र दिव्य अग्नि] आनन्दपूर्ण दिव्य अग्निको [सुवृक्ति] जो कि अच्छी मोचन^१ करनेवाली ज्वाला है [पुर दधिध्वम्] अपने सामने रखो, [पुर उक्थेभिः] अपने शब्दोंद्वारा उसे सामने रखो, [स हि] क्योंकि वह [जातवेदा, विभावा] सब उत्पन्न वस्तुओंको जाननेवाला है, विस्तृत रूपसे प्रकाशित होनेवाला है, [न स्वध्वरा करति] और वह हमारे लिये यज्ञके आगे-आगे बढ़नेको सुगम बना देगा।

(२)

तमु धुम पुर्वणीक होतरग्ने अग्निभिर्मनुष इधान ।
स्तोमं यमस्मं ममतेव शूष घृत न शुचि मतय पवन्ते ॥

[अग्ने] हे अग्ने । [होत धुम पुर्वणीक] हे आवाहनके पुरोहित । अपनी दीप्तिसे युक्त । बहुतसे ज्वाला-सैन्यके पुरोहित । [मनुष अग्नि-

^१'सुवृक्ति' शब्द ग्रीक रहस्यवादियोंके 'कथसिस' के अनुरूप है—अर्थात् चेतनामेंसे सब सकटकारक और अपवित्र द्रव्यकी सफाई, मोचन या परिवर्जन । यह 'पावक अग्नि' है—पवित्रताकारक अग्नि है जो कि हममें यह मोचन या पवित्रीकरण, 'सुवृक्ति' को लाता है।

भि इधान] मनुष्यकी अग्निओंसे समिद्ध हुआ-हुआ तू [त उ स्तोम य] उस स्तोत्रको सुन जिसे कि [मतय घृत न शुचि पवन्ते] हमारे विचार घृत^१की तरह शुद्ध पवित्र रूपमें छानकर निकाल रहे हैं, [ममता इव अस्मै शूष] जैसे कि ममताने इस (अग्नि) के लिये अपना सुखकर स्तवन किया था।

(३)

पीपाय स श्रवसा मर्त्येषु यो अग्नये ददाश विप्र उक्त्यै ।

चित्राभिस्तमूतिभिश्चित्रशोचिर्व्रजस्य साता गोमतो दधाति ॥

[स मर्त्येषु] मनुष्योंके बीचमें वह मनुष्य [श्रवसा पीपाय] अन्त-प्रेरणाद्वारा पुष्ट होता है [य विप्र] जो कि प्रकाशयुक्त होता हुआ [अग्नये उक्त्यै ददाश] अग्निके लिये अपने शब्दोंद्वारा देता है। [त] उसको [चित्रशोचि] देदीप्यमान प्रकाशवाला अग्नि [चित्राभि ऊतिभि] अपनी प्रदीप्त सुरक्षाओंद्वारा [गोमत व्रजस्य साता] प्रकाशकी गौओंवाले बाढ़के विजय करनेमें [दधाति] धारण करता है।

(४)

आ यः पप्रौ जायमान उर्वी दूरेदृशा भासा कृष्णाध्वा ।

अथ बहु चित्तम ऊर्म्यायास्तिरः शोचिषा ददृशे पावकः ॥

[य कृष्णाध्वा] जो कृष्णवर्त्मा अग्नि [जायमान] अपने जन्मकालसे ही [उर्वी दूरेदृशा भासा आ पप्रौ] विस्तृत द्यावापृथिवीको अपने दूर-दूरतक देखनेवाले प्रकाशके द्वारा भर देता है, व्याप लेता है, [पावक] वह पवित्र करनेवाला [अथ] अब [शोचिषा] अपनी दीप्त ज्वालाके द्वारा [ऊर्म्याया बहुतम चित्तिर] तरगायित रात्रिके बहुत अन्धकारको भी तिरस्कृत करके [ददृशे] दिखायी देता है।

^१यहा हमें यज्ञमें 'घृत' के प्रतीकका सूत्र मिलता है। अन्योकी तरह यह भी दुहरे अर्थमें प्रयुक्त हुआ है घृत अर्थात् 'घी' या जिसे कि हम कह सकते हैं 'प्रकाश-हवि'।

(५)

नू नश्चित्र पुरुवाजाभिरुत्ती अग्ने रयि मघवद्भ्यश्च घेहि ।
ये राघसा श्रवसा चात्यन्यान्सुवीर्येभिश्चाभि सन्ति जनान् ॥

[अग्ने] हे अग्ने ! [नू न मघवद्भ्यश्च च] तू हमारे लिये और धनके अविपत्तियोंके लिये [पुरुवाजाभि ऊत्ती] अपनी प्रचुरताओंसे भर-पूर सुरक्षाओंके द्वारा [चित्र रयि घेहि] चित्र-विचित्र प्रकारकी निविको धारण करा, क्योंकि [ये] ये वे हैं जो कि [राघसा श्रवसा च सुवीर्येभि च] अपनी आढ्यता और अन्तःप्रेरणा तथा वीर शक्तियोंसे [अन्यान् जनान् अति अभि सन्ति] अन्य लोगोको अतिक्रांत किये हुए हैं।

(६)

इम यज्ञं चनो धा अग्न उशन् य त आसानो जुहुते हविष्मान् ।
भरद्वाजेषु दधिषे सुवृक्तिमवीर्वास्य गध्यस्य सातौ ॥

[अग्ने] हे अग्ने [य आसान हविष्मान् ते जुहुते] जिसे वैठा हुआ हविवाला तेरे लिये आहुत करता है [इम यज्ञ उगन्] उस इस यज्ञको चाहता हुआ तू [चन धा] आनन्दातिरेकको वारण करा । [भरद्वाजेषु सुवृक्ति दधिषे] भरद्वाजोंमें पूर्ण पवित्रीकरणको स्थापित कर [गध्यस्य वाजस्य सातौ अवी] इष्ट ऐश्वर्यकी संप्राप्तिमें उनकी रक्षा कर ।

(७)

वि द्वेषासीनुहि वर्धयेळा मदेम शतहिमा सुवीरा ॥

[द्वेषासि वि इनुहि] सब विरोधी वस्तुओंको दिखेर दे, [इळा वर्धय] स्वतः प्रकाशित वाणीको बढ़ा । [सुवीरा] वीरोंके बलसे बलिष्ठ, [शतहिमा] सौ हेमन्तोत्तक जीते हुए [मदेम] हम आनन्दमग्न रहे ।

सूक्त ११

(१)

यजस्व होतरिषितो यजीयानग्ने वाघो मरुता न प्रयुक्ति ।

आ नो मित्रावरुणा नासत्या द्यावा होत्राय पृथिवी ववृत्या ॥

[इषित यजीयान्] इस विशेष कार्यसे भेजा हुआ और यज्ञके लिये सशक्त तू [यजस्व] यज्ञ कर, [होत] हे आवाहनके पुरोहित । [अग्ने] हे अग्ने । [मरुता न प्रयुक्ति वाघ] मानो मरुतोंके प्रयुक्त बलसे तू विरोधियोंको हटा दे । [मित्रावरुणा] मित्र और वरुणको, [नासत्या] यात्राके युगल देवों, अश्विनौको, [द्यावापृथिवी] द्यौ और पृथिवीको [न होत्राय आ ववृत्या] तू हमारी आहुतिके लिये फेर दे, आवर्तित कर दे ।

(२)

त्व होता मन्द्रतमो नो अध्रुगन्तर्देवो विदथा मर्त्येषु ।

पावकया जुह्वा वह्निरासाग्ने यजस्व तन्व तव स्वाम् ॥

[त्व न होता] तू हमारे लिये आवाहनका पुरोहित है, [मन्द्रतम अध्रुक्] आनन्दमे पूर्ण है और द्रोहरहित है, [मर्त्येषु अन्त देव विदथा] तू मनुष्योंमें अन्तस्थित देव है जो ज्ञानके आविष्कार करनेवाला है [वह्नि आसा] तू वहन करनेवाला है अपने ज्वलद् मुखके साथ, [पावक-या जुह्वा] पवित्र करनेवाली जुहू (आहुति खानेवाली) ज्वालाके साथ । [अग्ने] हे अग्ने । [तव स्वा तन्व यजस्व] तू अपने निजी शरीरका यजन कर, यज्ञद्वारा पूजन कर ।

(३)

घन्या चिद्धि त्वे विषणा घष्टि प्र देवाञ्जन्म गुणते यजघ्न्यै ।

वेपिष्ठो अङ्गिरसा यद्ध विप्रो मघु च्छन्वो भनति रेभ इष्टौ ॥

[त्वे चित् हि विषणा घन्या] तुझमें ही समझ (बुद्धि) ऐश्वर्यपूर्ण है और यह [दिवान् जन्म वष्टि] देवोंको, दिव्य जन्मको चाहती है [गृणते यजध्वै] जिससे कि शब्द बोला जा सके और यज्ञ किया जा सके, [यत् ह] जब कि [रिभ. विप्र अगिरसा वेपिष्ठ] यह स्तोत्रगायक ज्ञानी, अगिरसोमें प्राज्ञतम [इष्टौ मधु छन्द भनति] यज्ञकृत्यमें अपना मधु-छन्द गाता है।

(४)

अद्विद्युतत्त्वपाको विभावाग्ने यजस्व रोदसी उरुची।

आयु न यं नमसा रातहव्या अञ्जन्ति सुप्रयस पञ्च जनाः ॥

[सु अद्विद्युतत्] वह चमक उठा है [अपाक] वह हृदयसे बुद्धिमान् है [विभावा] विस्तृत प्रकाशवाला है, [अग्ने] हे अग्ने ! [उरुची रोदसी] विशाल छौ और पृथिवीका, द्यावापृथिवीकी विशालताका [यजस्व] यजन कर। [य] जिस तुझे [सु प्रयस] जो तू उनकी मनुष्यको, तृप्तियोंको देनेवाला है [पचजना] सब पचजन [नमसा रातहव्या] समर्पणके नमनद्वारा जिन्होंने हवि प्रदान की है ऐसे [आयु न अञ्जन्ति] जीवित जागृत प्राणीकी तरह (तुझको) अभिषिक्त करते हैं।

(५)

वृज्जे ह यन्नमसा वर्हिर्गनावयामि स्रुघृतवती सुवृक्तिः।

अम्यक्षि सद्य सवने पृथिव्या अध्रायि यज्ञ सूर्ये न चक्षुः ॥

[यत् ह] जब कि [अग्नौ नमसा वर्हि वृज्जे] अग्निमें समर्पणके नमनके साथ कुशा उखाड़ ली गयी है [घृतवती सुवृक्ति स्रुक् अयामि] जब कि प्रकाश-हविसे पूर्ण पवित्रीकरणका चमस अपने कार्यमें लगा दिया गया है, [पृथिव्या सद्य सवने अम्यक्षि] जब कि पृथिवीके निवासस्थानमें अपने घरको पहुँच लिया गया है [सूर्ये न चक्षु यज्ञ अध्रायि] और जैसे कि सूर्यमें चक्षु वैसे यज्ञने अपना आश्रयस्थान पा लिया है—

(६)

दशस्या न. पुर्वणीक होतर्देवेभिरग्ने अग्निभिरिधान ।

राय. सूनो सहसो वावसाना अति स्रसेम वृजन नाह. ॥

[सहस सूनो] हे शक्तिके पुत्र । [अग्ने] अग्ने । [होत] हे आवाहनके पुरोहित । [पुरु-अनीक] अपने बहुवच ज्वाला-सैन्यके सहित पुरोहित । [अग्निभि देवेभि इधान] अपनी अग्निओको देवोंसे प्रदीप्त करता हुआ तू [न राय दशस्य] हमें ऐश्वर्य प्रदान कर, [वावसाना] प्रकाशसे चमकते हुए हम [वृजन न अह अति स्रसेम] पाप और सघर्षके परे पहुँच जाय ।

